

الطامة الكبرى على الكفرة الفجرة

۱۔ اسماعیل دہلوی اور انڈیا میں وہابیت کا آغاز

۲۔ دیوبند کے اشخاص اربعہ کی کفری عبارتوں کا شرعی حکم

۳۔ مرزا قادیانی کے کفریات

۴۔ تقویت الایمان سے حفظ الایمان تک

اور بہت کچھ۔۔

از۔ علامہ طارق انور مصباحی مدظلہ العالی

الرسالة السادسة

باسمہ تعالیٰ وبحمده والصلوة والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

{إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي}

(صحیح البخاری)

البركات النبوية

فی

الاحكام الشرعية

نالیف

طارق انور المصباحی

{الرسالة السادسة}

الرسالة السادسة

بسم الله الرحمن الرحيم :: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم :: وآله العظیم

البرکات النبویة فی الاحکام الشرعیة

رسالہ ششم

الطامة الكبرى علی الکفرة الفجرة

موضوع

اسماعیل دہلوی اور بھارت میں وہابیت کا آغاز
دیوبند کے اشخاص اربعہ کی کفری عبارتوں کا شرعی حکم
مرزا قادیانی کے قابل اعتراضات کلمات کا بیان اور حکم
حریم طہین میں المعتمد المستند کے فتویٰ تکفیر کی تصدیق
تقویۃ الایمان سے حفظ الایمان تک کے حالات و واقعات
دہلوی، نانوتوی، گنگوہی، انبیٹھوی، تھانوی اور قادیانی کو تکفیر کا علم
المہند علی المہند کی فریب کاریوں کا بیان اور دیابنہ کا اپنے کفر کی تصدیق

تاریخ اجرا

16: جمادی الاخریٰ ۱۴۴۱ھ مطابق 10: فروری ۲۰۲۰ء

بروز: دوشنبہ

الرسالة السادسة

فہرست مضامین

- ص ۱۳ = انتساب و اجرا
ص ۱۴ = البرکات کے اجزا و رسائل کی تفصیل
ص ۱۶ = مقدمہ
ص ۱۶ = دفع فساد کے واسطے اظہار کفریات
ص ۱۶ = بھارت میں اعتقادی فسادات کا سرچشمہ
ص ۱۹ = دیانہ اور نصوص صریحہ کا انکار
ص ۱۹ = قاسم نانوتوی
ص ۲۰ = رشید احمد گنگوہی
ص ۲۰ = خلیل احمد انیسٹروی
ص ۲۱ = اشرف علی تھانوی

باب اول

- ص ۲۳ = تحذیر الناس (نانوتوی)
ص ۲۳ = اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ص ۲۵ = تحذیر الناس کی قابل مواخذہ عبارت
ص ۲۷ = تھانوی کا اقرار
ص ۲۸ = تھانوی کا ایہام
ص ۲۹ = فتویٰ علامہ لکھنوی کے اقتباسات
ص ۳۰ = ابطال اغلاط قاسمیہ
ص ۳۰ = احکام باب
ص ۳۰ = فقہائے احناف اور منکر ختم نبوت کا حکم

الرسالة السادسة

- ص ۳۱ = فقہائے مالکیہ اور منکر ختم نبوت کا حکم
- ص ۳۲ = فقہائے شوافع اور منکر ختم نبوت کا حکم
- ص ۳۳ = فقہائے حنابلہ اور منکر ختم نبوت کا حکم
- ص ۳۳ = عقیدت ختم نبوت کی وضاحت
- ص ۳۴ = قرآن و حدیث کی تحریف
- ص ۳۵ = ختم نبوت کے بعد دعویٰ نبوت سے طلب معجزہ کا حکم
- ص ۳۵ = تجویز نبی کی بحث
- ص ۳۶ = تجویز و تعلیق کا فرق
- ص ۳۷ = تعلیق کا مفہوم
- ص ۳۷ = تعلیق المحال بالمحال کی توضیح
- ص ۳۹ = تجویز کا مفہوم
- ص ۴۰ = نانوتوی کے کلام میں تجویز ہے، تعلیق نہیں
- ص ۴۰ = نانوتوی کے کلام میں تعلیق ہو تو بھی کفر
- ص ۴۱ = کفر کی تعلیق امر محال سے
- ص ۴۲ = اصل نبوت میں کوئی تفریق نہیں
- ص ۴۳ = نبوت کی تقسیم باطل
- ص ۴۴ = اکابر حرمین طہیین اور نانوتوی کا رد
- ص ۴۴ = مکتوب نانوتوی میں ختم نبوت کا انکار
- ص ۴۴ = امام غزالی کے کلام میں تحریف
- ص ۴۵ = الاعتقاد فی الاعتقاد کی عبارت میں تحریف
- ص ۴۵ = الاعتقاد فی الاعتقاد کے نسخجات

الرسالة السادسة

ص ۴۶ = امت کے عمل کی زیادتی

باب دوم

ص ۵۱ = براہین قاطعہ (انپٹھوی و گنگوہی)

ص ۵۱ = براہین قاطعہ کی قابل مواخذہ عبارت

ص ۵۲ = شرک کا مفہوم کیا ہے؟

ص ۵۳ = علم کے باوجود ضلالت و گمراہی

ص ۵۳ = بے اصل روایت سے انپٹھوی کا استدلال

ص ۵۴ = احکام باب

ص ۵۴ = بہاول پور کا مناظرہ

ص ۵۶ = علمائے حرین طہیین کی تصدیقات

ص ۵۵ = مکہ معظمہ کے مفتی احناف کی تصدیق

ص ۵۶ = مکہ معظمہ کے مفتی مالکیہ کی تصدیق

ص ۵۷ = مکہ معظمہ کے مفتی شوافع کی تصدیق

ص ۵۸ = مکہ معظمہ کے مفتی حنابلہ کی تصدیق

ص ۵۸ = مدینہ منورہ کے مفتی احناف کی تصدیق

ص ۵۸ = مسجد نبوی کے استاذ کبیر کی تصدیق

ص ۵۹ = علمائے ہند کی تصدیقات

ص ۵۹ = رشید احمد گنگوہی کی فریب بازی اور مفتی احناف مکہ معظمہ سے حصول تصدیق

ص ۶۳ = تصدیق شیخ الدلائل علامہ عبدالحق آلہ آبادی مہاجر کی

ص ۶۴ = تصدیق شیخ اکابر دیابندہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی

الرسالة السادسة

ص ۶۲ = تصدیق شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی

باب سوم

ص ۶۶ = فتویٰ وقوع کذب (گنگوہی)

ص ۶۷ = فتویٰ گنگوہی

ص ۶۸ = گنگوہی کے قول میں سخت تضاد

ص ۶۸ = احکام باب

ص ۶۸ = فقہائے احناف اور حکم صفات خداوندی

ص ۶۹ = فقہائے مالکیہ اور حکم صفات خداوندی

ص ۶۹ = فقہائے شوافع اور حکم صفات خداوندی

ص ۷۰ = فقہائے حنابلہ اور حکم صفات خداوندی

ص ۷۰ = اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس

ص ۷۲ = بندوں کی قدرت کی زیادتی کا نظریہ حماقت پر مبنی

ص ۷۳ = محال مقدور ہونے کے قابل نہیں

ص ۷۳ = کیا امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے؟

ص ۷۴ = محال عقلی و محال شرعی میں فرق

ص ۷۴ = محققین خلف وعید کے قائل نہیں

باب چہارم

ص ۸۰ = حفظ الایمان (تھانوی)

ص ۸۰ = حفظ الایمان کی قابل مواخذہ عبارت

ص ۸۱ = احکام باب

ص ۸۵ = کامل کو ناقص سے نقص میں تشبیہ دینا کفر

الرسالة السادسة

ص ۸۶ = نبی کی صفت کمالیہ کو غیر کی صفت سے تشبیہ دینا کفر

ص ۸۷ = صفات عامہ مشترکہ کی مثالیں

ص ۸۸ = تشبیہ کا حکم

ص ۹۰ = تسویت کا حکم

باب پنجم

ص ۹۲ = دعوی نبوت (قادیانی)

ص ۹۲ = جہاد کا انکار

ص ۹۳ = مسیحیت کا دعویٰ

ص ۹۳ = فضیلت کا دعویٰ

ص ۹۳ = نبوت ظلیہ کا دعویٰ

ص ۹۴ = نبوت اصلیہ کا دعویٰ

ص ۹۴ = حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور قادیانی

ص ۹۵ = ابن اللہ ہونے کا دعویٰ

ص ۹۵ = الوہیت کا دعویٰ

ص ۹۵ = قادیانی کے متضادات احوال

باب ششم

ص ۹۷ = فصل اول

ص ۹۷ = المعتمد المستند اور حسام الحرمین

ص ۹۸ = دیانہ کی تلبیسات

ص ۹۸ = تصدیق کنندگان سے دیوبندیوں کا انتقام

ص ۹۹ = دیانہ کی تاویلات

الرسالة السادسة

ص ۱۰۰ = دیوبندیوں کی باہمی تکفیر

ص ۱۰۰ = دیابنہ کے متضادات

ص ۱۰۰ = شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال لاہوی

ص ۱۰۱ = ڈاکٹر اقبال کی وصیت

ص ۱۰۱ = ڈاکٹر اقبال اور جماعت وہابیہ

ص ۱۰۲ = ڈاکٹر اقبال اور شیخ دیابنہ

ص ۱۰۲ = اکابر دیوبند کے اعترافات

ص ۱۰۳ = فصل دوم

ص ۱۰۳ = تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ کے تصدیق کنندگان

ص ۱۰۴ = بھارت کے علمائے مصدقین

ص ۱۰۴ = تصدیق علمائے حرین طہیین

ص ۱۰۵ = ابطال اغلاط قاسمیہ کے تصدیق کنندگان

ص ۱۰۵ = تصدیق الوکیل کے تصدیق کنندگان

ص ۱۰۷ = فتاویٰ الحرین برہنہ ندوۃ المین کے تصدیق کنندگان

ص ۱۰۸ = حسام الحرین علی منخر الکفر والمین کے تصدیق کنندگان

باب ہفتم

ص ۱۱۲ = دیابنہ کی کتابوں سے ماخوذ اصول تکفیر

ص ۱۱۳ = انور شاہ کشمیری کی اکفار الملسدین

ص ۱۱۴ = در بھنگوی کا اقرار و تسلیم

باب ہشتم

ص ۱۱۷ = حسام الحرین علی منخر الکفر والمین = المہند علی المہند

الرسالة السادسة

- ص ۱۱۸ = علمائے حرین طہیین کو کفریہ عبارات کا علم
ص ۱۱۸ = تکفیر کے وقت افراد خمسہ با حیات
ص ۱۲۰ = افراد خمسہ کو تکفیر کا علم اور توبہ سے انکار
ص ۱۲۲ = حسام الحرمین اور علمائے حرین طہیین کی تصدیقات
ص ۱۲۲ = علمائے حرین طہیین کی تصدیقات اور انیٹھوی و ٹائڈوی کی سازش
ص ۱۲۵ = علمائے مکہ معظمہ کی تصدیقات
ص ۱۲۵ = مفتی احناف مکہ معظمہ: محمد صالح کمال کا مکتوب گرامی
ص ۱۲۶ = علمائے مدینہ منورہ کی تصدیقات
ص ۱۲۷ = المہند علی المہند (التحقیقات لدفع التصدیقات)
ص ۱۲۸ = حسام الحرمین کی تصدیق ثانی
ص ۱۲۹ = فتویٰ مفتی احناف: مکہ معظمہ (۱۲۹۱ھ)
ص ۱۲۹ = تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخیل (۱۳۰۷ھ)
ص ۱۲۹ = فتاویٰ الحرمین بربھ ندوۃ المین (۱۳۱۷ھ)
ص ۱۳۱ = سوالنامہ: المہند علی المہند
ص ۱۳۱ = المہند پرسوالات
ص ۱۳۳ = المہند علی المہند کی حقیقت
ص ۱۳۴ = جوابات صدر الافاضل
ص ۱۳۷ = المہند کی تصدیقات کی حقیقت
ص ۱۳۹ = فریب کاری سے فتویٰ امکان کذب پر تصدیق حاصل کرنا
ص ۱۴۳ = الصور ام الہندیہ فی رد مکر الدیوبندیہ
ص ۱۴۳ = حسام الحرمین کی تصدیق جدید

الرسالة السادسة

ص ۱۴۴ = ضلالت وارتداد

ص ۱۴۴ = البركات النبوية في الاحكام الشرعية

ص ۱۴۴ = منكر تکفیر کے ساتھ ہمارا سلوک

باب نہم

ص ۱۴۶ = فرنگیوں کی حمایت و چا پلوسی

ص ۱۴۷ = جنگ آزادی: ۱۸۵۷ء اور وہابیہ کی مخالفت

ص ۱۵۰ = برہمنوں کی کاسہ لیلی

ص ۱۵۱ = انگریزی حکومت اور مسلمانان ہند کی فرقہ بندیاں

ص ۱۵۲ = تصانیف وہابیہ اور اختلاف بین المسلمین

ص ۱۵۵ = اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان

ص ۱۵۵ = تقویۃ الایمان اعتقادی فتنوں کا سرچشمہ

ص ۱۵۷ = تقویۃ الایمان کی اشاعت کب ہوئی؟

ص ۱۵۹ = تقویۃ الایمان کا انگریزی ترجمہ

ص ۱۶۰ = تقویۃ الایمان کا ماخذ کتاب التوحید

ص ۱۶۱ = علامہ خیر آبادی اور دہلوی کی تکفیر فقہی

ص ۱۶۲ = تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ

ص ۱۶۲ = فتویٰ علامہ خیر آبادی قدس سرہ القوی

ص ۱۶۳ = بھارت کے علمائے مصدقین

ص ۱۶۴ = تصدیق علمائے حرمین طہیین

ص ۱۶۴ = تقویۃ الایمان کا رد و ابطال

ص ۱۶۴ = تقویۃ الایمان اور گنگوہی

الرسالة السادسة

ص ۱۶۵ = دہلوی کی جنگ کے حقائق و حالات

ص ۱۷۷ = قاسم نانوتوی اور تحذیر الناس

ص ۱۷۹ = رد تحذیر الناس

ص ۱۸۰ = مولانا عبدالحی لکھنوی پر تھانوی کا الزام

ص ۱۸۲ = ابطال اغلاط قاسمیہ

ص ۱۸۲ = رشید و خلیل اور براہین قاطعہ

ص ۱۸۲ = استفتا متعلقہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ص ۱۸۳ = فتویٰ، تصدیق کنندگان، تصدیق کنندہ ہی و اشاعت فتویٰ

ص ۱۸۴ = فیصلہ مفت مسئلہ

ص ۱۸۵ = مناظرہ بہاول پور

ص ۱۸۶ = تقدیس الوکیل کا عربی ترجمہ

ص ۱۸۷ = علمائے حرمین و تکفیر دیا بنہ

ص ۱۸۸ = البوارق اللامعہ

ص ۱۸۸ = نظریہ امکان کذب کی تردید

ص ۱۸۹ = رشید احمد گنگوہی اور فتویٰ وقوع کذب

ص ۱۸۹ = اشرف علی تھانوی اور حفظ الایمان

ص ۱۹۲ = مکتوب حیدر آباد برائے تبدیلی عبارت

ص ۱۹۵ = مرزا غلام احمد قادیانی

باب دہم

ص ۱۹۷ = بھارت میں سنیوں کی تعداد

ص ۱۹۷ = فروغ سنیت کی تدبیر

الرسالة السادسة

- ص ۱۹۷ = بھارت میں بد مذہبیت کا آغاز
ص ۱۹۹ = وہابی نظریات کا رد و ابطال
ص ۲۰۰ = وہابیت کی نشأت جدیدہ
ص ۲۰۰ = بقائے وہابیت کا سبب اول: اسحاق دہلوی کی وہابیت نوازی
ص ۲۰۳ = دیوبند کیسے بنا مقلد وہابیہ کا مرکز؟
ص ۲۰۴ = مسلک دیوبند کے عناصر و اربعہ
ص ۲۰۴ = تقویۃ الایمان کا اولین تردید نویس وہابی بن گیا
ص ۲۰۵ = اسحاق دہلوی اور غیر مقلد وہابیہ
ص ۲۰۵ = بقائے وہابیت کا سبب دوم: انگریزوں کا تعاون
ص ۲۰۶ = بقائے وہابیت کا سبب سوم: جنگ غدر: ۱۸۵۷ء اور سنی علما پر برطانوی مظالم
ص ۲۰۷ = انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ: ۱۸۵۷ء

خاتمہ

- ص ۲۱۱ = اہل حق کی نشانیاں کیا ہیں؟
ص ۲۱۱ = عام مسلمانوں کے لیے دلائل حقانیت
ص ۲۱۲ = حقانیت کی ظاہری علامتیں
ص ۲۱۲ = جماعت حق کا عہد رسالت سے متصل ہونا
ص ۲۱۳ = جماعت حق کا ہر عہد میں کثیر التعداد ہونا
ص ۲۱۴ = جماعت حق کا خوارج سے قلیل التعداد ہونا
ص ۲۱۵ = عشق نبوی کو معیار نجات اعتقاد کرنا
ص ۲۱۶ = ہر صدی میں مجدد کی آمد

الرسالة السادسة

بسم الله الرحمن الرحيم :: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم :: وآله العظیم

البرکات النبویة فی الاحکام الشرعیة

الرسالة السادسة

الطامة الکبریٰ علی الکفرة الفجرة

ابتدائیہ

الحمد للربی حمدا کاملا :: والصلوة والسلام علی حبیبی دائما :: علی آلہ واصحابہ ابداسرمد

اللہ عزوجل کے فضل واحسان اور حضور اقدس تاجدار کائنات علیہ التحیة والثنا کی بخشش وعطا سے ”البرکات النبویة فی الاحکام الشرعیة“ کی ترتیب سال ۱۴۳۳ھ مطابق ۲۰۱۲ء میں عمل میں آئی تھی، جب حسام الحرمین کی تصدیق جدید کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ ”البرکات“ کا رسالہ ششم افادہ عامہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت وسطیٰ کو سپرد کرنے کی سعادت حاصل کی، اور سعادت عظمیٰ ایں کہ یہ مجموعہ حبیب کبریا، شارع ملت بیضا حضور اقدس سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب منسوب ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم :: وتب علینا انک انت التواب الرحیم :: والصلوة والسلام علی رسولنا الکریم :: وآله العظیم ”البرکات النبویة“ کے آٹھ رسائل جاری کیے چکے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ باقی ماندہ دور سالوں کا اجرا جلد ہی عمل میں آئے گا۔ ارباب علم و فضل کو کوئی لغزش و خطا نظر آئے، تو اطلاع فرمائیں۔ علمائے کرام کے نیک مشوروں کا خیر مقدم ہے۔

جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزل فی (الدررین) (آمین)

”البرکات النبویة“ کے رسائل و شمولات میں نسبت نبوی کے حسنات و برکات تصریح و بیان سے مستغنی و بے نیاز ہیں۔

وما توفیق الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی حبیبہ الکریم :: وآله العظیم

طارق انور مصباحی

16: جمادی الاخریٰ ۱۴۳۱ھ مطابق 10: فروری ۲۰۲۰ء

الرسالة السادسة

بروز: دوشنبه

{البركات النبوية في الاحكام الشرعية}

سنة التأليف: ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م

الاجزاء والرسائل

مقدمة الكتاب

الرسائل

- (١) دفع الاذى عن حبيب الورى ﷺ
- (٢) مقال العرفان في التصديق والايمان
- (٣) جمع الاقاويل في احكام التاويل
- (٤) اقوال المحققين في ضروريات الدين
- (٥) تنقيح الكلام في قواطع الاسلام
- (٦) الطامة الكبرى على الكفرة الفجرة
- (٧) ازالة الاوهام عن قلوب الانام
- (٨) ارشاد الحيران الى فردوس الايمان
- (٩) سوط الرحمن على قرن الشيطان
- (١٠) السيف العجيب على شاتم الحبيب ﷺ

خاتمة الكتاب

اعلم ان هذا الكتاب دافع لامراض سوء الاعتقاد في حضرة حبيبنا المحتشم صلى الله تعالى عليه وسلم وشفاء للقلوب - ومشمتم على تشريح ضروريات الدين وتوضيح احكام التكفير والتاويل ومبين لاحكام الاشخاص الاربعة من الديابنة وحاوى على تفاصيل الكفر الفقهى للدهلوى ودفع ايرادات البجنورى - ومنقسم الى اثني عشر جزء - مقدمة وخاتمة وعشرة رسائل - وما توفيقى الا بالله العلى العظيم - وقد رجوت القبول من

الرسالة السادسة

حبيبي المعظم صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة للعلمين :: وانا من العلمين ::
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم :: وتب علينا انك انت التواب الرحيم :: امين ثم امين

تفاصيل اجزاء الكتاب

المقدمة فى بيان فضائل الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم

الخاتمة فى بيان اسباب التأليف وبيان سبب تصديق جديد لحسام الحرمين

بيان موضوعات الرسائل

- (١) الرسالة الاولى فى بيان آداب حضرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم وما لا يجوز فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم
 - (٢) الرسالة الثانية فى بيان معنى الايمان والكفر وبيان اصول التكفير وتفصيل الكفر اللزومى والكفر اللازومى
 - (٣) الرسالة الثالثة فى بيان معنى المتعين والمتبين وبيان احكام التأويل وبيان معنى القطعى بالمعنى الاخص والقطعى بالمعنى الاعم
 - (٤) الرسالة الرابعة فى توضيح ضروريات الدين وضروريات اهل السنة
 - (٥) الرسالة الخامسة فى بيان الكفر الكلامى والكفر الفقهى واحكام الكفر الكلامى والكفر الفقهى
 - (٦) الرسالة السادسة فى بيان احكام المرتدين الاربعة من الديانة
 - (٧) الرسالة السابعة فى بيان احوال حسام الحرمين ودفاع الديانة
 - (٨) الرسالة الثامنة فى دفع ايرادات الديانة ودفع ايرادات البجنورى
 - (٩) الرسالة التاسعة فى بيان احكام المبتدعين وحوال الوهابية والتبليغية
 - (١٠) الرسالة العاشرة فى توضيح تكفير الدهلوى ودفع الايرادات التى تورده على تكفيره الفقهى
- فالحمد لله رب الارباب والصلوة والسلام على احب الاحباب
وجميع الال واصحاب وعلى كل اتباعه الذين هم اولوالالباب

طارق انور مصباحى

الرسالة السادسة

(کیرلا: انڈیا)

Whats, App No: 9513209853

بسم الله الرحمن الرحيم: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم: وآله العظیم

مقدمہ

دفع فساد کے واسطے اظہار کفریات

کسی مسلم کے گناہ و معاصی کو بلا ضرورت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں اور کفر و ضلالت کو ظاہر کیا جائے، تاکہ دیگر مومنین اس میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ کسی کے کفر و ضلالت کے اظہار کا یہ مقصد اصلی نہیں کہ اس شخص کی مذمت کی جائے، بلکہ اس کے غلط نظریہ کی مذمت اور اس باطل فکر کا رد و ابطال مقصود ہوتا ہے۔ اہل ضلالت اور اہل ارتداد کی تفتیح سے بھی مقصود اس کے نظریات باطلہ کی تفتیح و تردید ہوتی ہے۔

قال جلال الدین الدوانی الشافعی: {وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ: بِأَنَّهُ يَسْتَحِبُّ الْكِتْمَانُ فِي الْمَعَاصِي دُونَ الْكُفْرِ}

(شرح الدوانی علی العقائد العبدیہ ص ۱۰۷)

جن لوگوں سے کفر کلامی کا صدور ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری نے ان کے بارے میں رقم فرمایا:

”جو ان کے اقوال ملعونہ پر مطلع ہو کر ان کے کفر میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۹۰ - رضا اکیڈمی ممبئی)

تکفیر و قصاص کی حکمت

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ} (سورہ بقرہ: آیت ۱۷۹)

قصاص یعنی قاتل کو قتل کرنا معاشرہ کی سلامتی کا ضامن ہے۔ اسی طرح کافر کو کافر بتانا اور اس کے کفریات کا اظہار اور اس کی تفتیح

ضروری ہے، تاکہ امت مسلمہ اس طرح کے جرائم سے محفوظ رہ سکے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

{اتَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ - مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ - اذْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ، يَحْذَرُهُ النَّاسُ} (طبرانی و بیہقی)

بھارت میں اعتقادی فسادات کا سرچشمہ

اسماعیل دہلوی نے ۱۵: محرم الحرام ۱۴۴۰ھ کو محمد بن عبد الوہاب نجدی (۱۱۱۵ھ - ۱۲۰۶ھ) کی کتاب التوحید کا خلاصہ تقویۃ الایمان

کے نام سے مکمل کیا۔ اس کتاب نے ہندوستانی مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کتاب ضلالت و کفریات کا مجموعہ ہے۔

الرسالة السادسة

اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کی بحث شفاعت میں لکھا: ”اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔“ (تقویۃ الایمان ص ۳۵)

اسماعیل دہلوی کے مذکورہ قول سے امکان نظیر کا نظریہ پیدا ہوا۔ اس عبارت میں دہلوی نے صریح لفظوں میں بتایا کہ تاجدار کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر اور مماثل کا وجود ہو سکتا ہے، حالاں کہ یہ محال ہے۔

ایک سائل نے تقویۃ الایمان کی بحث شفاعت کی عبارت کو نقل کر کے خاتم الفلاسفہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی قدس سرہ العزیز سے تین سوالات کیے۔ علامہ خیر آبادی نے منقولہ بالا عبارت پر سوال قائم کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مماثل نظیر ممکن ہو تو اس سے رب تعالیٰ کے قول کا عدم صدق لازم آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ارشاد فرمایا: ((ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین)) (سورہ احزاب: آیت ۴۰)

جب ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود کیسے ہو سکتا ہے۔

جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود ہو جائے تو اس سے منقوشہ بالا کلام الہی کا کذب لازم آتا ہے۔

اسماعیل دہلوی (۱۱۹۳ھ-۱۲۶۶ھ-۱۲۷۶ھ-۱۲۸۳ھ) کی مذکورہ بالا عبارت سے امکان نظیر اور امکان کذب کا نظریہ ظاہر ہوا۔

علامہ خیر آبادی (۱۲۱۲ھ-۱۲۷۸ھ-۱۲۹۷ھ-۱۳۶۱ھ) نے دہلوی کے نظریہ کے رد میں ایک رسالہ ”تقریر اعتراضات بر تقویۃ الایمان“ کے نام سے فارسی زبان میں رقم فرمایا۔ اسماعیل دہلوی نے تقریر اعتراضات کے جواب میں فارسی زبان میں رسالہ ”یک روزہ“ لکھا۔ اسماعیل دہلوی نے اس میں امکان کذب اور امکان نظیر کا نظریہ صریح لفظوں میں قبول کیا۔ علامہ خیر آبادی نے اپنی تفصیلی کتاب ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ میں دہلوی کے دونوں نظریات کا رد و ابطال فرمایا۔ تحقیق الفتویٰ کے بعد اسماعیل دہلوی خاموش ہو گیا۔

ایک مدت بعد دہلوی کے تبعین میں سے حیدر علی ٹوکی (۱۲۷۲ھ-۱۳۵۶ھ) نے مسئلہ امکان نظیر پر ایک رسالہ لکھا اور اس میں دہلوی کے امکان نظیر کے نظریہ کی تائید کی۔ علامہ خیر آبادی نے اس رسالے کی تردید فرمائی اور ”امتناع النظیر“ تحریر فرمائی۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک دہلوی کے تبعین کچھ خاموش رہے۔ دہلوی کے تبعین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ مقلد اور غیر مقلد۔

غیر مقلد گروپ کی قیادت نذیر حسین دہلوی، محمد حسین بٹالوی، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی وغیرہم کے ہاتھ آئی اور اسحاق دہلوی نے مقلد گروپ کی کمان سنبھالی۔ اسحاق دہلوی فقہ میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کا دعویٰ کرتا۔ اور عقائد میں وہابیہ کی پیروی کا تھا۔ اہل دیوبند اسحاق دہلوی کے پیروکار ہوئے۔ مدرسہ دیوبند کے ناظم قاسم نانوتوی نے تقویۃ الایمان کے پچاس سال بعد ۱۲۹۰ھ میں تحذیر الناس لکھی۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید نبی کی آمد کو صحیح قرار دیا۔ اس نظریہ کا ماخذ وہابی مسئلہ امکان نظیر تھا، جس کا ذکر اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان اور رسالہ یک روزہ میں کیا تھا۔

خلیل احمد انپٹھوی نے سال ۱۳۰۴ھ میں براہین قاطعہ لکھی، جس میں رب تعالیٰ کے لیے امکان کذب کا قول کیا اور کذب کو خلف

الرسالة السادسة

وعید کی فرغ بتایا۔ اس نظریہ کا ماخذ وہی دہلوی کا رسالہ یک روزہ ہے۔ اس کے بعد ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں رشید احمد گنگوہی نے ایک فتویٰ لکھا، جس میں وقوع کذب کا قول کیا۔ اس کا ماخذ وہی بھی رسالہ یک روزہ ہے۔

اشرف علی تھانوی نے ۱۳۱۹ھ میں رسالہ حفظ الایمان لکھا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا، اور علم نبوی کو زید و بکر اور مجاہدین و بہائم و اطفال کے مماثل و مساوی قرار دیا۔ اسی طرح انیٹھوی نے بھی علم نبوی پر اعتراض اٹھایا اور شیطان کے علم کو علم نبوی سے زیادہ بتایا۔ اس کا ماخذ وہی بھی تقویۃ الایمان ہی ہے۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں علم غیب نبوی کا انکار کیا۔ مسئلہ امکان کذب دراصل مسئلہ امکان نظیر کے لطن سے جنم لیا ہے۔ اسی طرح انکار ختم نبوت کا مسئلہ بھی مسئلہ امکان نظیر کی پیداوار ہے۔ مسئلہ ختم نبوت کی تاویل اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھ امثال و نظائر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر چھ طبقات زمین میں چھ خاتم الانبیاء کا قول بھی مسئلہ امکان نظیر کے لطن سے پیدا ہوا۔

اسماعیل دہلوی کے متبعین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب منسوب اثر کو دیکھا اور اپنے زعم فاسد کے مطابق اس کو امکان نظیر پر دلیل بنالیا۔ علامہ عبدالقادر بدایونی (۱۲۵۳ھ-۱۳۱۹ھ) اور امیر احمد سہسوانی کے درمیان شیخوپورہ ضلع بدایوں (یوپی) میں سال ۱۲۸۸ھ مطابق ۱۸۷۱ء میں مناظرہ ہوا۔ امیر احمد سہسوانی نے اثر ابن عباس کو امکان نظیر کے لیے دلیل بنایا۔

اسی اثر ابن عباس کو قاسم نانوتوی نے دلیل بنایا اور ختم نبوت کا انکار کیا، حالاں کہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کی آیت مقدسہ ختم زمانی کے مفہوم میں مفسر ہے۔ اثر شاذ کا تقابل مفسر آیت سے نہیں کیا جاسکتا۔

اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام غیب نہیں جانتے۔ نہ بالذات، نہ رب تعالیٰ کی عطا سے۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی علم غیب ماننا شرک ہے۔

دہلوی کے اسی کلام سے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے علم غیب کے انکار کا نظریہ بنا ہوا۔ اسی نظریہ کو قوت دینے کے واسطے انیٹھوی نے براہین قاطعہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کو شیطان کے علم سے قلیل بتایا اور یہ ثابت کرنے کے لیے انیٹھوی نے بہت جدوجہد کیا۔ انیٹھوی نے کہا کہ شیطان کا علم زائد ہے اور اس پر نص قطعی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے لیے کوئی نص نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ انیٹھوی یہ نہیں سمجھ سکا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے تو شیطان کے لیے علم غیب ثابت کرنا بھی شرک ہوگا، کیوں کہ شیطان بھی غیر اللہ ہے۔

اشرف علی تھانوی بھی علم غیب نبوی پر سوال اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنقیص کی، اور کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی طرح زید و بکر اور بہائم و مجاہدین و اطفال کے علم کی طرح ہے۔

مرقومہ بالا تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ ہندوستان میں اعتقادی فسادات کا سرچشمہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ ہے۔

الرسالة السادسة

یہ کتاب بھارتی وہابیوں کے لیے ویسی ہی ہے جیسی ہندوؤں کے لیے راماین۔ اہل دیوبند اسماعیل دہلوی کے اعتقادات پر ہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے تقویۃ الایمان کے بارے میں لکھا:

(۱) بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح ہیں، اگرچہ بعض مسائل میں بظاہر تشدد ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ مبوب ص ۸۵-جسیم بکڈ پوڈی)

(۲) تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، اور وہ رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے، اور موجب اجر کا ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ مبوب ص ۸۰-جسیم بکڈ پوڈی)

دیابنہ اور نصوص صریحہ کا انکار

ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے فرقہ مشبہ سے متعلق شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز کا قول نقل فرمایا:

{قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْفَتْوحَاتِ: أَلْعَجَبُ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ - أَنَّهُمْ تَرَكَوا النَّصَّ الصَّرِيحَ - وَهُوَ قَوْلُهُ

تَعَالَى: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)) وَعَمِلُوا بِالنُّصُوصِ الْمُحْتَمَلَةِ { (حاشیۃ السیالکوٹی علی الدوانی ص ۶۷)

توضیح: بھارت کے وہابیہ فرقہ مشبہ سے زیادہ برے حال میں ہیں۔ فرقہ مشبہ نے آیات متشابہات سے استدلال کیا جن میں رب تعالیٰ کے لیے ہاتھ اور چہرہ وغیرہ کا ذکر آیا، اسی طرح بعض احادیث میں رب تعالیٰ کے لیے ایسا وارد ہوا۔ وہاں حقیقی معانی مراد نہیں ہیں، کیوں کہ رب تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ الحاصل فرقہ مشبہ نے آیات مقدسہ سے استدلال کیا جن کا ثبوت قطعی ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث طیبہ سے استدلال کیا، لیکن معانی میں خطا کر گئے۔ وہابیہ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے غیر ثابت حدیثوں اور اپنے باطل اوہام سے استدلال کیا اور نصوص قطعیہ کا انکار کیا۔ تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

قاسم نانوتوی:

قاسم نانوتوی (۱۲۴۸ھ-۱۲۹۷ھ-۱۸۳۳ء-۱۸۸۰ء) نے تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب منسوب اثر سے استدلال کیا۔

(۱) اس اثر سے متعلق ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ (البدایۃ والنہایۃ ج ۱ ص ۳۱)

(۲) امام بیہقی نے فرمایا کہ یہ اثر شاذ ہے۔ (الاسماء والصفات للبیہقی ج ۲ ص ۱۳۱-دارالکتب العربیہ بیروت-الدر المنثور فی

التفسیر الماثور للسیوطی ج ۸ ص ۲۱۱-دارالفکر بیروت-التوضیح شرح البخاری لابن الملقن ج ۱ ص ۲۳)

ختم نبوت کے انکار کے واسطے نانوتوی نے ایک اثر سے استدلال کیا۔ جو حدیث نبوی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اسرائیلیات سے ماخوذ بھی مانی جاتی ہے اور روایت کے اعتبار سے وہ شاذ ہے۔ جب کہ ختم نبوت کا ثبوت قطعی الثبوت قطعی الدلالت نص قرآنی سے ہے۔

الرسالة السادسة

ارشاد الہی ہے: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (سورہ احزاب: آیت ۴۰)

رشید احمد گنگوہی:

رشید احمد گنگوہی (۱۲۳۳ھ-۱۳۲۳ھ-۱۸۰۸ء-۱۹۰۵ء) نے اپنے تحریری فتویٰ میں وقوع کذب کا قول کیا۔

اس کے اثبات کے لیے گنگوہی نے اپنے باطل وہم کو دلیل بنایا۔

گنگوہی نے مسئلہ خلف وعید سے استدلال کیا ہے۔ خلف وعید بعض اشاعرہ کے یہاں جائز ہے۔ محققین اس کے برخلاف ہیں۔ خلف وعید کے قائلین نے خلف وعید کو کذب کی فرع تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ رب تعالیٰ کے لیے امکان کذب کا انکار کرتے ہیں، لیکن گنگوہی نے اپنی فہم باطل اور وہم عاقل کے ذریعہ خلف وعید کو کذب کی فرع تسلیم کر لیا اور پھر خلف وعید کے اثبات کو کذب کا اثبات سمجھ لیا۔ گنگوہی نے جس کو اپنے دعویٰ کے واسطے دلیل بنایا، وہ گنگوہی کا وہم باطل ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا صدق قطعی الثبوت و قطعی الدلالت نص قرآنی عقل صحیح اور اجماع متواتر سے ثابت ہے۔

رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

{وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} (سورہ نساء: آیت ۱۲۲)

{وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} (سورہ نساء: آیت ۸۷)

اسماعیل دہلوی کو یہ بھی وہم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کذب پر قادر نہ ہو تو بندہ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی، کیوں کہ بندہ کذب پر قدرت رکھتا ہے۔ دہلوی یہ نہ سمجھ سکا کہ بندہ اور اس کے تمام اعمال و اوصاف رب تعالیٰ کی تخلیق و عطا سے ہیں، پس بندہ کی قدرت بھی رب تعالیٰ کی تخلیق و عطا سے ہے، اور بندہ خود مقدور الہی ہے، پھر مقدور کی قدرت قادر کی قدرت سے کیوں کر بڑھ سکتی ہے۔

خلیل احمد انبیٹھوی:

خلیل احمد انبیٹھوی (۱۲۶۹ھ-۱۳۲۶ھ-۱۸۵۲ء-۱۹۲۷ء) نے براہین قاطعہ میں لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم

پاک شیطان کے علم سے کم ہے۔ انبیٹھوی نے یہ ثابت کرنے کے واسطے ایک غیر ثابت شدہ حدیث سے استدلال کیا۔

ایک بے اصل روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔

انبیٹھوی نے اس بے اصل حدیث کی روایت شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی جانب منسوب کر دی، حالانکہ شیخ محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اس کو نقل کر کے اس کا رد فرمایا، اور فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔

”واین جاشکال می آرند کہ در بعض روایات آمده است کہ گفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ من بندہ ام نہی دانم آں چہ پس ایں

دیوار است۔ جوابش آنست کہ این سخن اصلے ندارد، وروایت بذاں صحیح نشدہ است۔“ (مدارج النبوت ج ۷ ص ۷)

الرسالة السادسة

علم نبوی کی کثرت کا ثبوت قطعی الثبوت و قطعی الدلالت نص قرآنی سے ثابت ہے، لیکن انیسٹھوی نے اپنے مطلب فاسد کو ثابت کرنے کے لیے ایک غیر ثابت حدیث کا سہارا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم پاک بہت زیادہ ہے۔ گرچہ وہ متناہی ہے، لیکن وہ کسی حد پر جا کر ٹھہر نہیں جاتا، بلکہ ہر لمحہ ترقی پذیر ہے، اور خداوند قدوس کا علم پاک غیر متناہی ہے۔ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہ فرق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} (سورہ نساء: آیت ۱۱۳)

وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} (سورہ صبحی: آیت ۵، ۴)

قال التاج السبكي: {وَمِنْ عَقَائِدِنَا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ - فَأَيْنَ الْمَوْتُ؟}

(طبقات الشافعية الكبرى ج ۳ ص ۳۸۴)

توضیح: حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قبروں میں باحیات ہیں، پس آج بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم و فضل ترقی پذیر ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ ان کے فضائل و مراتب روز افزوں ترقی پر ہیں۔ کسی حد پر قرا نہیں۔ فضائل نبویہ کی صفت ”لا تقف عند حد“ ہے۔ فضائل خداوندی غیر متناہی ہیں۔

اشرف علی تھانوی

اشرف علی تھانوی (۱۲۸۰ھ - ۱۳۶۲ھ - ۱۸۶۳ء - ۱۹۴۳ء) نے حفظ الایمان میں لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شریف چو پایوں، پاگلوں اور بچوں کے علم کے برابر ہے۔ یہ کفر صریح ہے۔ تھانوی نے اس سے رجوع نہ کیا، بلکہ اپنے رسالہ ”بسط البنان“ میں اس کی تاویل کی اور ”تغییر العوان“ میں عبارت کی تبدیلی کی اور کہا کہ میں نے حفظ الایمان میں جو لکھا تھا، وہ بھی صحیح تھا۔

تھانوی نے اپنے زعم باطل کو ثابت کرنے کے واسطے اپنے وہم کو دلیل بنایا اور کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کل علوم غیبیہ حاصل ہیں یا بعض علوم غیبیہ؟ کل علوم غیبیہ رب تعالیٰ کو حاصل ہیں اور بعض علوم غیبیہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخصیص نہیں، بلکہ ایسا بعض علم غیب زید و بکر، صبی و مجنون و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ یہ تھانوی کا وہم باطل ہے۔ اسی کو تھانوی نے اپنی دلیل بنایا۔

ایک آدمی کے پاس سو دینار ہے۔ دوسرے کے پاس ننانوے اور تیسرے کے پاس ایک دینار ہے۔ دوسرے اور تیسرے کے پاس ایک دینار ہے۔ دوسرے اور تیسرے کے پاس گرچہ سو دینار مکمل نہیں، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ دوسرے کے پاس جتنے دینار ہیں، اتنے دینار تیسرے کے پاس بھی ہیں۔ ننانوے اور ایک دونوں عدد برابر نہیں ہیں، گرچہ دونوں عدد سو سے کم ہیں۔

شیخ اسماعیل حقی حنفی نے نقل فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، علم خداوندی کے سامنے ایسا ہے، جیسا کہ سات سمندر کے بالمقابل پانی کا ایک قطرہ۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا علم، علم مصطفوی کے بالمقابل ایسا ہے، جیسا کہ سات سمندر کے بالمقابل پانی کا ایک قطرہ۔ اسی طرح حضرات اولیائے کرام کا علم، علم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بالمقابل ایسا ہے، جیسے سات سمندر کے

الرسالة السادسة

بالمقابل پانی کا ایک قطرہ۔ جب اولیائے کرام کا علم، علم انبیائی کے بالمقابل اس قدر قلیل ہے تو زید و بکر کا علم، علم مصطفوی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تھانوی نے اپنے وہم فاسد کو اپنے عقیدہ باطل کے لیے دلیل بنایا اور نصوص قطعیہ کو ترک کر دیا۔

قال اسماعیل الحنفی: (قال شيخنا العلامة ابقاه الله بالسلامة في الرسالة الرحمانية في بيان الكلمة العرفانية: علم الاولياء من علم الانبياء بمنزلة قطرة من سبعة ابحر - وعلم الانبياء من علم نبينا محمد عليه الصلوة والسلام بهذه المنزلة - وعلم نبينا من علم الحق سبحانه بهذه المنزلة: انتهی)

(تفسیر روح البیان (تفسیر حق): تفسیر آیت: وَلَا تَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ)

تھانوی یہ نہیں سمجھ سکا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی فضیلت میں نہ کوئی نبی مرسل ان کے مساوی ہیں، نہ کوئی فرشتہ مقرب ان کے برابر ہیں۔ خواہ کوئی بھی مخلوق ہو، اور خواہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی فضیلت ہو۔ ارشاد الہی ہے:

{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}.....{وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} (سورہ بقرہ: آیت ۲۵۳)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے رقم فرمایا: ”باتفاق مفسران مراد بایں بعض محمد است صلی اللہ علیہ وسلم“۔

(مدارج النبوت ج ۱ ص ۷۶ - مطبع نول کشور لکھنؤ)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: {يا ابا بکر! لَمْ يَعْلَمْنِي حَقِيقَةً غَيْرَ رَبِّي}

(مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات: از: علامہ فاسی ص ۱۲۹ - مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد: پاکستان)

رب تعالیٰ کی عطا سے علم غیب قطعی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اولیائے کرام کا علم غیب ظنی ہے۔

اسی علم غیب قطعی کو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے خاص فرما دیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

(۱) {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ} (سورہ آل عمران: آیت ۱۷۹)

(۲) {عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا: إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رُّسُولٍ} (سورہ جن: آیت ۲۵، ۲۶)

وہابیہ اور دیانہ اللہ و رسول (عز وجل) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی پر انتہائی جری ہیں۔

یہ لوگ بارگاہ الہی اور دربار رسالت پناہی کے مجرم ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو انتہائی ذلیل قرار دیا ہے۔

رب تعالیٰ میں قرآن مجید میں اللہ و رسول (عز وجل) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفین کو انتہائی ذلیل ہونے کی سند عطا فرمائی۔

{إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ} (سورہ مجادلہ: آیت ۲۰)

وما توفی فی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

الرسالة السادسة

باب اول

بسم الله الرحمن الرحيم :: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم :: وآله العظیم

تحذیر الناس (قاسم نانوتوی)

قاسم نانوتوی (۱۲۳۸ھ - ۱۲۹۷ھ - ۱۸۸۰ء) نے ۱۲۹۰ھ مطابق ۱۸۷۲ء میں تحذیر الناس لکھی، جس میں ختم نبوت کا انکار کیا، اور نبوت کو نبوت بالذات و نبوت بالعرض کی طرف تقسیم کیا۔ اسی طرح ختم نبوت کو ختم ذاتی و ختم زمانی کی طرف منقسم کیا۔ آخری نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد متعدد دعویٰ اراں نبوت ہوئے، لیکن تقسیم نبوت و تقسیم ختم نبوت کی ایجاد نانوتوی نے کی ہے۔ علامہ محمد شاہ پنجابی قدس سرہ العزیز نے ۱۲۹۱ھ میں دہلی میں انکار ختم نبوت و تقسیم نبوت کے موضوع پر نانوتوی سے مناظرہ کیا۔ دہلی و رام پور وغیرہ کے علمائے کرام نے ۱۲۹۱ھ مطابق ۱۸۷۴ء میں نانوتوی کے کافر ہونے کا قول کیا۔ (قاسم العلوم: نور الحسن لکھنوی ص ۳۰۸)

تحذیر الناس حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب منسوب اثر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ہے۔ اثر ابن عباس میں بتایا گیا کہ زمین کے سات طبقات ہیں اور ہر طبقے میں نبی ہیں۔ اس کی سند صحیح اور متن قابل اعتراض ہے۔

اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

{فِي كُلِّ اَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَاَدَمُ كَادُمُ وَنُوحٌ كَنُوحٍ وَابْرَاهِيمُ كَاِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى كَعِيسَى}

اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق ارباب علم کی تحقیقات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) قال ابن كثير: {وهكذا الاثر المروى عن ابن عباس انه قال: في كل ارض من الخلق مثل ما في هذه حتى ادم كادمكم و ابراهيم كابراهيمكم - فهذا ذكره ابن جرير مختصراً - واستقصاه البيهقي في الاسماء والصفات - وهو محمول ان صح نقله عنه على انه اخذه ابن عباس رضي الله عنه عن الاسرائيليات والله اعلم} (البدایۃ والنہایۃ ج ۱ ص ۳۱)

(۲) قال البيهقي: {عن ابي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ((الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن)) قال: سبع ارضين في كل ارض نبى كنبيكم وادم كادم ونوح كنوح و ابراهيم كابراهيم وعيسى كعيسى} (الاسماء والصفات للبيهقي ج ۲ ص ۲۶۷ - مكتبة السوادي جده)

الرسالة السادسة

(۳) {عن ابی الضحی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله عز وجل: (اللہ الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلہن) قال: فی کل ارض نحو ابراہیم علیہ السلام- اسناد هذا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما صحیح- وهو شاذ بمرة- لا اعلم لابی الضحی علیہ متابعا- واللہ اعلم} (کتاب الاسماء والصفات للبیہقی ج ۲ ص ۲۶۸)

(۴) قال احمد بن عبد الکریم الغزالی العامری (م ۱۲۳۱ھ): {الارضون سبع- فی کل ارض نبی کنیکم وادم کادم ونوح کنوح وابراہیم کابراہیم وعیسیٰ کعیسیٰ- هو من کلام ابن عباس} (المجد الحثیث فی بیان مالک بن انس بحديث ج ۱ ص ۴۷- دار ابن حزم)

(۵) قال الشيخ اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی (م ۱۶۲۱ھ): {قال السيوطی: هذا من البيهقي في غاية الحسن- فانه لا يلزم من صحة الاسناد صحة المتن لاحتمال صحة الاسناد مع ان في المتن شذوذ او علة تمنع صحته- وقيل: هل آدم ومن بعده المذكورون فيما عدا الارض الاولى من الانس او من غيرهم؟ وهل هم متعبدون بمثل من تعبد في الارض الاولى؟ وهل هم مقارنون لهم في زمنهم؟

قال ابن حجر الهيتمي في فتاواه: اذا تبين ضعف الحديث، اغنى ذلك عن تاويله- لان مثل هذا المقام لا يقبل فيه الاحاديث الضعيفة- وقال يمكن ان يؤول الحديث على ان المراد بهم النذر الذين كانوا يبلغون الجن عن انبياء البشر- ولا يبعد ان يسمى باسم النبي الذي بلغ عنه- انتهى

فتدبر فانه لو صح في نبينا، لم يستقم في غيره- وقال ابن كثير بعد عزوه لابن جرير بلفظ ”في كل ارض من الخلق مثل ما في هذه حتى ادم كادمكم وابراہیم کابراہیمكم“ وهو محمول ان صح عن ابن عباس على انه اخذه من الاسرائيليات- وذلك وامثاله اذا لم يصح سنده الى معصوم فهو مردود على قائله- انتهى

(كشف الخفاء ومزيل الالباس ص ۱۱۳، ۱۱۴- دار الكتب العلمية بيروت)

توضیح: سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں۔ اسی طرح اثر ابن عباس کی سند صحیح بھی ہو تو متن کا صحیح ہونا لازم نہیں۔

(۶) قال الملا علی القاری الحنفی: {الارضون سبع- فی کل ارض نبی کنیکم- یروی عن ابن عباس- قال ابن کثیر بعد عزوه لابن جریر- وهو محمول ان صح نقله ای عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، انه اخذه من الاسرائيليات- وذلك وامثاله اذا لم يصح سنده الى معصوم فهو مردود على قائله}

(الاسرار المفوتة فی الاخبار الموضوع ج ۲ ص ۹۶)

توضیح: اگر مذکورہ اثر کی نقل صحیح بھی ہو تو یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ اس قسم کی حدیثوں کی سند جب تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو یہ قابل توجہ نہیں۔ معصوم سے علامہ علی قاری کی مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں: واللہ تعالیٰ اعلم

الرسالة السادسة

(۷) قال السيوطي: {قال البيهقي: اسناده صحيح ولكنه شاذ- لا اعلم لابی الضحیٰ عليه متابعاً}

(الدر المنثور فی التفسیر الماثور ج ۸ ص ۲۱۱- دار الفکر بیروت)

توضیح: نانوتوی نے یہ ثابت کرنے میں پوری کوشش صرف کردی کہ اثر ابن عباس کا مفہوم صحیح ہے، لیکن نانوتوی کی توجہ اس جانب نہ جاسکی کہ خبر واحد گرچہ صحیح ہو، مگر وہ نص قطعی کے مزاحم و مقابل نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اثر ابن عباس ایک صحابی کا اثر ہے جو قواعد اسلامیہ کے مخالف ہے، اور یہ حدیث نبوی نہیں ہے، جب کہ دوسری جانب نص قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

{وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (سورة الاحزاب: آیت ۴۰)

قاسم نانوتوی نے کہا کہ آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بالذات ہیں اور دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نبی بالعرض ہیں۔ نانوتوی نے کہا کہ اگر آیت مقدسہ سے ختم زمانی مراد لیا جائے تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر نانوتوی نے کہا کہ اس میں مطلقاً کسی طرح کی فضیلت نہیں۔ اس کے بعد نانوتوی نے کہا کہ ختم زمانی مراد لینا مقام مدح کے لائق نہیں ہے۔ اسی رسالہ میں نانوتوی نے تصریح کی کہ میرا بیان کردہ معنی جدید ہے۔ میں سب سے پہلے اس مفہوم تک پہنچا، اور سابقین میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا۔ نانوتوی نے آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی جدید کی آمد کو ممکن بتایا اور کہا کہ کسی نبی جدید کی آمد سے ختم نبوت کے مفہوم میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ (تخذیر الناس ص ۴۴- دار الکتب دیوبند)

تخذیر الناس کی قابل مواخذہ عبارت

(۱) استفتا: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس باب میں کہ زید نے بتبع ایک عالم کے، جس کی تصدیق ایک مفتی مسلمین نے بھی کی تھی، دربارہ قول ابن عباس جو در منشور وغیرہ میں ہے: {إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ أَرْضِينَ - فَمَنْ كَلَّ أَرْضَ آدَمَ كَأَدَمَ وَمَنْ كَلَّ حَقْمَ إِبْرَاهِيمَ كَأِبْرَاهِيمَ وَمَنْ كَلَّ عَيْسَى كَعَيْسَى وَمَنْ كَلَّ نَبِيَّ كَنَبِيِّكُمْ} کے یہ عبارت تحریر کی کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے، اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں اور ہر طبقہ میں مخلوق الہی ہے اور حدیث مذکور سے ہر طبقہ میں انبیاء کا ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگرچہ ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے، مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبیین صلعم کے ثابت نہیں، اور نہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ خاتم مماثل آں حضرت صلعم کے ہوں، اس لیے کہ اولاد آدم جس کا ذکر {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} میں ہے اور سب مخلوقات سے افضل ہے، وہ اسی طبقہ کے آدم کی اولاد ہے بالا جماع۔

اور ہمارے حضرت صلعم سب اولاد آدم سے افضل ہیں تو بلاشبہ آپ تمام مخلوقات سے افضل ہوئے، پس دوسرے طبقات کے خاتم جو مخلوقات میں داخل ہیں، آپ کے مماثل کسی طرح نہیں ہو سکتے: انتہی، اور باوجود اس تحریر کے زید یہ کہتا ہے کہ اگر شرع سے اس کے خلاف ثابت ہوگا تو اسی کو مان لوں گا، میرا اصرار اس تحریر پر نہیں، پس علمائے شرع سے استفسار یہ ہے کہ الفاظ حدیث ان معنوں کو محتمل ہیں یا

الرسالة السادسة

نہیں اور زید بوجہ اس تحریر کے کافر یا فاسق یا خارج اہل سنت والجماعت سے ہوگا یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وسید المرسلین والہ واصحابہ اجمعین: بعد حمد و صلاۃ کے، قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہئیں، تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو، سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔

ہاں، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہئے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے۔ آخر اس وصف میں اور قد و قامت و شکل و رنگ و حسب و نسب و سکونت و غیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے جو اس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر نہ کیا۔ دوسرے رسول اللہ صلعم کی جانب نقصان قدر کا احتمال، کیوں کہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں اور ایسے ویسے لوگوں کے اس قسم کے احوال بیان کیا کرتے ہیں۔ اعتبار نہ ہو تو تاریخوں کو دیکھ لیجئے۔

باقی یہ احتمال کہ یہ دین آخری دین تھا، اس لیے سد باب اتباع مدعیان نبوت کیا ہے، جو کل کو جھوٹے دعوے کر کے خلائق کو گمراہ کریں گے، البتہ فی حد ذاتہ قابل لحاظ ہے، پر جملہ {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ} اور جملہ {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} میں کیا تناسب تھا، جو ایک کو دوسرے پر عطف کیا اور ایک کو مستدرک منہ اور دوسرے کو استدراک قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی، بے ارتباطی خدا کے کلام معجز نظام میں متصور نہیں۔ اگر سد باب مذکور منظور ہی تھا تو اس کے لیے اور بیسیوں مواقع تھے، بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخر زمانی اور سد باب مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے، جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے۔ موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہونا اور غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات ہی سے مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا۔ مثال درکار ہے تو لیجئے۔ زمین و کہسار اور دروہار کا نور اگر آفتاب کا فیض ہے تو آفتاب کا نور کسی اور کا فیض نہیں اور ہماری غرض وصف ذاتی ہونے سے اتنی ہی تھی۔ بایں ہمہ یہ وصف اگر آفتاب کا ذاتی نہیں تو جس کا تم کہو، وہی موصوف بالذات ہوگا اور اس کا نور ذاتی ہوگا، کسی اور سے مکتسب اور کسی اور کا فیض نہ ہوگا۔

الغرض یہ بات بدیہی ہے کہ موصوف بالذات سے آگے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خدا کے لیے کسی اور خدا کے نہ ہونے کی وجہ اگر ہے تو یہی ہے، یعنی ممکنات کا وجود اور کمالات وجود سب عرضی بمعنی بالعرض ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی موجود، کبھی معدوم، کبھی صاحب کمال، کبھی بے کمال رہتے ہیں۔ اگر یہ امور مذکورہ ممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے تو یہ انفصال و اتصال نہ ہوا کرتا۔ علی الدوام وجود اور

الرسالة السادسة

کمالات وجود، ذات ممکنات کو لازم و ملازم رہتے۔

سوا سی طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا تصور فرمائیے، یعنی آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض، اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے، پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں۔ آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے، غرض آپ جیسے نبی الامۃ ہیں ویسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں، اور یہی وجہ ہوئی کہ بہ شہادت {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ} الخ، اور انبیائے کرام علیہم السلام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کے اقتداء اور اتباع کا عہد لیا گیا۔ (تخذیر الناس ص ۳-۷-دارالکتب دیوبند)

(۲) ”غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیائے گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔“ (تخذیر الناس ص ۲۲)

(۳) ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور تجویز کیا جائے۔“ (تخذیر الناس ص ۴۳)

(۴) ”انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“ (تخذیر الناس ص ۸-دارالکتب دیوبند)

توضیح: دیانہ اور وہابیہ درود کی تخفیف کر کے ”صلعم“ لکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے یہاں ایسی تخفیف ناجائز ہے۔ چوں کہ دیوبندیوں کی عبارتوں میں ایسا مرقوم ہوتا ہے، اس لیے نقل کے وقت اسے برقرار رکھا جاتا ہے: ع / نقل کفر، کفر نباشد

تھانوی کا اقرار

علامہ محمد شاہ پنجابی نے تخذیر الناس کی عبارتوں پر دہلی میں نانوتوی سے مناظرہ کیا۔ اس وقت ہندوستان میں کوئی بھی نانوتوی کے عقیدے پر نہیں تھا۔ اس کے باوجود نانوتوی اپنی بداعتقادی پر قائم رہا: ع / کچھ تو ہے تو جس کی پردہ داری ہے

اشرف علی تھانوی نے کہا: ”جس وقت مولانا نانوتوی صاحب نے تخذیر الناس لکھی ہے، کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی، بجز مولینا عبدالحی کے۔“ (الافاضات الیومیہ ج ۴ ص ۵۸۰-رقم الملفوظ ص ۹۲۷)

علامہ عبدالحی فرنگی محلی (۱۲۶۴ھ-۱۳۰۲ھ-۱۸۴۸ء-۱۸۸۷ء) صرف طبقات ارض میں نبی کے وجود کے قائل تھے۔ وہ آخری نبی کے بعد کسی جدید نبی کی آمد کے قائل نہیں۔ تھانوی نے محض لوگوں کو فریب دینے کے واسطے ایسا کہا۔ انہوں نے ”ابطال اغلاط قاسمیہ“ پر تصدیق رقم فرمائی ہے، جس میں ختم نبوت کے منکر کو کافر کہا گیا ہے اور نبوت بالذات و نبوت بالعرض کی تقسیم کو باطل قرار دیا گیا ہے۔

علامہ عبدالحی لکھنوی علمائے اہل سنت و جماعت میں سے تھے۔ ان کے والد ماجد علامہ عبدالحلیم فرنگی محلی لکھنوی (۱۲۸۵ھ) نے

الرسالة السادسة

قمر الاقمار حاشیہ نور الانوار (ص ۲۴۷) میں دہا بیہ کو گمراہوں میں شمار فرمایا ہے۔

مولانا عبدالغفار رامپوری نے علامہ محمد شاہ پنجابی اور قاسم نانوتوی کے مابین دہلی میں ہونے والے مناظرہ کے مباحث کو ایک رسالہ ”ابطال اغلاط قاسمیہ“ میں سال ۱۳۰۰ھ مطابق ۱۸۸۲ء میں جمع فرمایا اور اس کو ممبئی سے طبع فرمایا۔
اس میں علامہ عبدالحی فرنگی محلی، مفتی ارشاد حسین رامپوری، علامہ عبدالقادر بدایونی، علامہ محبت احمد بدایونی، علامہ فصیح الدین بدایونی، علامہ عبداللہ خطیب جامع مسجد ممبئی وغیرہم کے دستخط ہیں۔

تھانوی کا ابہام

تھانوی کا قول یا تو عدم التفات پر مبنی ہے، یا اس نے مسلمانوں کو وہم میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔
علامہ عبدالحی لکھنوی نے صرف طبقات ارض میں نبی کے وجود کا قول کیا تھا۔ علامہ لکھنوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی جدید کی آمد کا انکار کیا ہے اور نانوتوی نے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی جدید کی آمد کا امکان وقوعی ثابت کیا ہے۔ علامہ لکھنوی کا فتویٰ، نانوتوی کی تحذیر الناس کے ساتھ مطبوع ہے۔ اس کی صحت اور عدم تحریف دیانہ کے صدق پر مبنی ہے۔
شیخ دیانہ حسین احمد ٹانڈوی نے اپنی کتاب ”الشہاب الثاقب“ میں دو کتابیں گڑھ لی: (۱) خزینۃ الاولیا (۲) ہدایۃ الاسلام۔
(۱) خزینۃ الاولیا: ٹانڈوی نے اس کو شاہ حمزہ مارہروی کی تصنیف بتایا۔ اس کا مطبع گڑھ کر ”کان پور“ لکھ دیا۔
(۲) ہدایۃ الاسلام: ٹانڈوی نے اس کی نسبت علامہ رضا علی خاں بریلوی جد امام احمد رضا قادری کی طرف کردی۔ اس کا مطبع ”صبح صادق، سینا پور“ گڑھ لیا۔ مذکورہ دونوں کتابوں کی گڑھی ہوئی عبارتوں کو شہاب ثاقب (ص ۱۲۱، ۱۲۲) میں نقل کیا۔
تحذیر الناس میں نقل کردہ علامہ لکھنوی کا فتویٰ ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ فتاویٰ عبدالحی لکھنوی میں یہ فتویٰ دوسرے الفاظ میں منقول ہے۔ جو بدعتی اپنی بدعت کی طرف بلاتا ہو، اور اس کی تبلیغ کرتا ہو، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ خاص کر جب وہ روایت اس کے مذہب باطل کی تائید کرنے والی ہو، تب اس کی عدم قبولیت مزید مؤکد ہو جاتی ہے۔

قال ابن حجر العسقلانی: {قیل (یقبل من لم یکن داعیۃ) الی بدعتہ۔ لان تزیین بدعتہ قد یحملہ علی تحریف الروایات وتسویئہا علی ما یقتضیہ مذہبہ (وهذا فی الاصح) واغرب ابن حبان فادعی الاتفاق علی قبول غیر الداعیۃ من غیر تفصیل۔ نعم الا کثر علی قبول غیر الداعیۃ (الا) ان روی (ما یقوی بدعتہ فیرد علی) المذہب (المختار) {نخبۃ الفکر ص ۷۲}

توضیح: کتابوں کی عبارتوں میں تحریف، علمائے اہل سنت کے نام سے کتابوں کا اختراع اور ترقیہ بازی دیوبندیوں اور دہا بیوں کے یہاں مروج ہے۔ تھانوی کان پور میں سنی بن کر رہتا تھا اور فاتحہ و نیاز اور میلاد میں قیام بھی کرتا تھا، اور انیسویں بہاول پور میں سنی بن کر رہتا

الرسالة السادسة

تھا۔ حسین احمد ٹانڈوی نے شہاب ثاقب میں دو کتابیں اختراع کی۔ دیوبندیوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابوں میں تحریف کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور علمائے فرنگی محل کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے۔

فتویٰ علامہ لکھنوی کے اقتباسات

علامہ لکھنوی نے اثر ابن عباس سے متعلق سوال کا طویل جواب تحریر فرمایا۔ یہ جواب تحذیر الناس میں منقول ہے۔

علامہ لکھنوی کے فتویٰ کے بعض اقتباسات ذیل میں منقول ہیں:

(۱) اب یہاں تین احتمال ہیں: (۱) ایک یہ کہ خاتم طبقات تختانیہ بعد عصر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہوں۔

(۲) دوسرے یہ کہ مقدم ہوئے ہوں (۳) تیسرے یہ کہ ہم عصر ہوں۔

احتمال اول بحدیث (لانی بعدی) وغیرہ باطل ہے۔

اور بر تقدیر احتمال ثانی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیائے طبقات ہوں گے۔

اور بر تقدیر ثالث دو احتمال ہیں:

(۱) ایک یہ کہ نبوت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص سات ہی طبقہ کے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت بہ نسبت انبیاء

اسی طبقہ کے ہو، اور ہر طبقہ تختانیہ میں وہاں کے خاتم کی رسالت ہو، اور ہر ایک ان میں کے صاحب شرع جدید و خاتم انبیاء اپنے طبقات ہو۔

(۲) دوسرے یہ کہ خواتم طبقات تختانیہ متبع شریعت محمدیہ ہوں، اور کوئی ان میں کا صاحب شرع جدید نہ ہو، اور دعوت ہمارے حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی عام اور ختم آپ کا بہ نسبت جملہ انبیائے جملہ طبقات کے حقیقی ہو، اور ختم ہر ایک خاتم باقیہ کا بہ نسبت اپنے اپنے سلسلہ کے اضافی ہو۔

احتمال اول بسبب عموم نصوص بعثت نبویہ کے، کہ جس سے صاف آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تمام عالم پر معلوم ہوتا

ہے، باطل ہے۔ (تحذیر الناس ص ۶۷، ۶۸)

علامہ لکھنوی کی جانب منسوب فتویٰ کے اخیر میں ہے:

”پس اس امر کا اعتقاد کرنا چاہئے کہ خواتم طبقات باقیہ بعد عصر نبویہ نہیں ہوئے، یا قبل ہوئے، یا ہم عصر، اور بر تقدیر اتحاد عصر وہ متبع

شریعت محمدیہ ہوں گے، اور ختم ان کا بہ نسبت اپنے طبقہ کے اضافی ہوگا، اور ختم ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ہوگا۔“

(تحذیر الناس ص ۷۰)

توضیح: علامہ لکھنوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کے بعد کسی نبی کے وجود کا انکار کیا۔ جب کہ نانو تووی نے حضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کے بعد کسی نبی جدید کے وجود کو جائز اور ممکن وقوع قرار دیا۔ علمائے کرام نے اسی تجویز اور امکان

الرسالة السادسة

وقوعی کے قول کے سبب نانوتوی کو کافر قرار دیا۔ علامہ لکھنوی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں طبقات ارض میں انبیائے کرام کے وجود کے قائل تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی جدید کے وجود کے منکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کی تشریح علامہ لکھنوی کے فتاویٰ (فتاویٰ عبدالحی) میں بھی ہے۔ علامہ لکھنوی نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید نبی کی آمد ممکن ہے۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں دیگر طبقات ارض میں وجود انبیاء کے قائل تھے۔

ابطال اغلاط قاسمیہ

سال ۱۲۹۰ھ میں نانوتوی نے تحذیر الناس لکھی، اور ۱۲۹۱ھ میں دہلی میں علامہ محمد شاہ پنجابی اور قاسم نانوتوی کے درمیان تحذیر الناس کی عبارتوں پر مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کے مباحث کو مولانا عبدالغفار رامپوری نے جمع کیا اور اس مجموعہ کا نام ”ابطال اغلاط قاسمیہ“ رکھا۔ اس مناظرہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید نبی کی آمد کو غلط بتایا گیا اور ایسا قول کرنے والے کا کافر قرار دیا گیا ہے۔ نانوتوی نے نبوت کی تقسیم بالذات اور بالعرض کی طرف کی تھی۔ اس کو بھی غلط ثابت کیا گیا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے ”ابطال اغلاط قاسمیہ“ پر تصدیق رقم فرمائی۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی کا نظریہ قاسم نانوتوی کے نظریہ کی طرح نہیں تھا۔ تھانوی نے جو کہا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے نانوتوی کی تائید کی تھی۔ یہ محض ایک فریب ہے۔ ہاں، علامہ لکھنوی نے دیگر طبقات ارض میں انبیائے کرام کے وجود کا قول کیا۔ یہ بھی غلط ہے اور یہ ان کی تحقیقی لغزش ہے۔

احکام باب

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ نانوتوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید نبی کی آمد کو صحیح قرار دیا۔ خاتم النبیین کے بعد کسی نبی جدید کی آمد کے امکان وقوعی کا قول کفر ہے، کیوں کہ اس عقیدہ سے آیت مقدسہ ”وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ کا بالکل انکار ہو جاتا ہے۔

فقہائے احناف اور منکر ختم نبوت کا حکم

قال فی الفتاویٰ الہندیۃ: {اذا لم یعرف الرجلُ أنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اخر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، فلیس بمسلم} (فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۲۶۳)

قال السید مرتضیٰ الحسینی الزبیدی البلجرامی فی شرح احیاء العلوم للغزالی: {خاتم النبیین} وھذا مما اجمَعَ علیہ اھلُ السُنَّةِ وَتَبَّتْ بِالکتابِ وَالسُّنَّةِ - فالکتاب قولہ تعالیٰ: (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (الاحزاب

الرسالة السادسة

(۴۰-) وَالسُّنَّةُ فَمَا رَوَى: (وَإِنِّي لَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مِنْجِدٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ) وَفِي الصَّحِيحِينَ (إِنَّ مِثْلِي وَمِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَمِثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَكَمَّلَهَا وَآخَسَنَهَا وَتَرَكَ فِيهَا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ - فَصَارَ يُقَالُ مَا أَحْسَنُهَا لَوْ تَمَّتْ - فَأَنَا اللَّبَنَةُ الَّتِي تَمَّ بِهَا بِنَاءُ الْأَنْبِيَاءِ) وَيُرَوَى أَيْضًا (لَأَنْبِيَّ بَعْدِي) فَقَدْ جَاءَتْ حَدِيثُ الْخَتَمِ مِنْ طَرُقٍ كَثِيرَةٍ بِالْفَاضِ مُخْتَلِفَةٍ - وَالْإِجْمَاعُ، فَقَدْ اتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ - وَعَلَى تَكْفِيرٍ مِنْ ادْعَى النَّبُوَّةَ بَعْدَهُ {
(اتحاد السادة المتقين شرح احیاء علوم الدین للغزالی ج ۲ ص ۲۰۲)

قال اخي يوسف الرومي الحنفي (م ۹۰۲هـ): {وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِبُ بَانَهُ رَسُولُنَا فِي الْحَالِ - خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ - فَإِذَا آمَنَ بَانَهُ رَسُولٌ - وَلَمْ يُؤْمِنْ بَانَهُ خَاتَمِ الرُّسُلِ - لَا نَسْخَ لِدِينِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا} (هدية المهدئين ص ۲۲ - استنبول تركي)
قال الشيخ محمد بن سليمان أفندي: {وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَجِبُ بَانَهُ رَسُولُنَا فِي الْحَالِ - وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ - فَإِذَا آمَنَ بَانَهُ رَسُولٌ - وَلَمْ يُؤْمِنْ بَانَهُ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ - لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا} (مجمع الانهر ص ۶۹)

فقہائے مالکیہ اور منکر ختم نبوت کا حکم

قال القاضي عياض: {وَكَذَلِكَ مَنْ ادَّعَى نَبُوَّةَ أَحَدٍ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعْدَهُ كَالْعِيسَوِيَّةِ مِنَ الْيَهُودِ الْقَائِلِينَ بِتَخْصُصِ رِسَالَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَرَبِ - وَكَالْخُرَّمِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِتَوَاتُرِ الرُّسُلِ - وَكَأَكْثَرِ الرَّاغِبَةِ الْقَائِلِينَ بِمُشَارَكَةِ عَلِيٍّ فِي الرِّسَالَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَذَلِكَ كُلُّ إِمَامٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامُهُ فِي النَّبُوَّةِ وَالْحُجَّةِ - وَكَالْبَزِيعِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ مِنْهُمْ، الْقَائِلِينَ بِنَبُوَّةِ بَزِيعٍ وَبَيَانَ. وَاشْتَبَاهُ هَؤُلَاءِ - أَوْ مَنْ ادَّعَى النَّبُوَّةَ لِنَفْسِهِ - أَوْ جَوَّزَ اكْتِسَابَهَا - وَالْبُلُوغَ بِصَفَاءِ الْقَلْبِ مَرْتَبَتَهَا كَالْفَلَّاسِفَةِ وَغَلَاةِ الْمُتَصَوِّفَةِ - وَكَذَلِكَ مَنْ ادَّعَى مِنْهُمْ - أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ - وَإِنْ لَمْ يَدْعِ النَّبُوَّةَ - أَوْ أَنَّهُ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَيدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين - فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ مُكَذِّبُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ - لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ - وَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ - وَأَنَّهُ أُرْسِلَ كَافَّةً لِلنَّاسِ - وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ - وَأَنَّ مَقْهُومَهُ الْمُرَادُ بِهِ - دُونَ تَأْوِيلٍ وَلَا تَخْصِيصٍ - فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ هَؤُلَاءِ الطَّوَائِفُ كُلُّهَا إِجْمَاعًا وَسَمْعًا} (كتاب الشفاء ج ۲ ص ۲۸۵)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے کتاب الشفاء کی منقولہ بالا عبارت کو نقل کیا اور اسے برقرار رکھا۔ (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۷۸)

الرسالة السادسة

فقهائے شوافع اور منکر ختم نبوت کا حکم

قال الدوانی: {وفیه مخالفة لما هو من ضروریات الدین - وهو انه صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین علیه افضل صلوة المصلین} (شرح الدوانی علی العقائد العصد یص ۱۰۶)

نَقَلَ الهیتمی من الفقهاء الاحناف الالفاظ المکفّرة وفيه: {أَوْ ادَّعى النُّبُوَّةَ فَطَلَبَ آخِرُ مِنْهُ معجزة}

(الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۷۵)

ثم قال الهیتمی: {وَوَاضِحٌ تَكْفِيرُ مدعی النبوة - وَيُظْهَرُ كُفْرُ مَنْ طَلَبَ مِنْهُ مُعْجَزَةً - لِأَنَّهُ بَطْلُهُ لَهَا مِنْهُ مُجَوِّزٌ لِصِدْقِهِ مَعَ اسْتِحْاطَةِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ بالضرورة - نَعَمْ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَسْفِيْهُهُ - أَوْ بَيَانُ كَذِبِهِ - فَلَا كُفْرَ}

(الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۷۶)

قال کمال الدین الدمیری الشافعی:

{وَيَكْفُرُ مَنْ ادَّعى النُّبُوَّةَ بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أَوْ صَدَّقَ مَنْ ادَّعَاهَا} (النجم الواج ج ۹ ص ۸۰)

امام نووی شافعی نے اسباب کفر کو بیان کرتے ہوئے رقم فرمایا:

{أَوْ ادَّعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أَوْ صَدَّقَ مُدَّعِيًا لَهَا} (روضة الطالبين ج ۷ ص ۲۸۲)

قال الاستاذ ابو منصور البغدادی (م ۴۲۹هـ): {كُلُّ مَنْ أَقْرَبَ بِنُبُوَّةِ نَبِيٍّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْرَبَ بِأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ - وَأَقْرَبَ بِتَابِيْدِ شَرِيْعَتِهِ وَمَنْعٍ مِنْ نَسْخِهَا - وَقَالَ إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ يَنْزِلُ بِنُصْرَةِ شَرِيْعَةِ الْإِسْلَامِ - وَيُحْيِي مَا أَحْيَاهُ الْقُرْآنُ وَيُمِيتُ مَا أَمَاتَهُ الْقُرْآنُ - خِلَافَ فِرْقَةٍ مِنَ الْخَوَارِجِ تُعْرِفُ بِالْإِزْدِيَّةِ الْمُنْتَسِبَةِ إِلَى يَزِيدَ بْنِ الْأَنْبَسَةِ - فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَبِيًّا مِنَ الْعَجَمِ - وَ يُنْزِلُ عَلَيْهِ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ - وَيَكُونُ دِينُهُ دِينَ الصَّابِئَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ - لَا دِينَ الصَّابِئَةِ الَّذِينَ هُمْ بِوَسْطِ أَوْ حَرَّانٍ - وَيَنْسَخُ ذَلِكَ الشَّرْعَ شَرْعَ الْقُرْآنِ - وَهُوَ لَا يُسَالُونُ عَنْ حُجَّةِ الْقُرْآنِ - فَإِنْ أَنْكَرُواهَا - أَنْكَرُوا نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنُوطِرُوا فِيهَا - لَا فِي تَابِيْدِ شَرِيْعَتِهِ - وَإِنْ أَقْرَبُوا بِالْقُرْآنِ - فَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ - وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ "لَا نَبِيَّ بَعْدِي" - وَمَنْ رَدَّ حُجَّةَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ الْكَافِرُ} (أصول الدين ص ۱۶۲ - دار الكتب العلمية بيروت)

قال الدوانی: {مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ} فَلَقَوْلِهِ تَعَالَى: ((وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ)) وَلَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى - إِلَّا أَنَّهُ لَا

الرسالة السادسة

نَبِيٌّ بَعْدِي)) وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَائِرِ - لَمَّا كَانَتْ فَائِدَةُ الشَّرْعِ دَعْوَةُ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ - وَإِعْلَامُهُمُ الْأُمُورَ الَّتِي تَعْجِزُ عَنْهَا عُقُولُهُمْ وَتَقْرِيْرُ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ - وَإِزَالَةُ الشَّبْهَةِ الْبَاطِلَةِ - وَقَدْ تَكَفَّلَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ الْغُرَّاءَ جَمِيعَ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى الْوَجْهِ الْإِتْمَامِ الْكَامِلِ - بِحَيْثُ لَا يَتَصَوَّرُ عَلَيْهِ مَزِيدٌ كَمَا يُفْصَحُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ)) فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ حَاجَةٌ لِلْخَلْقِ إِلَى بَعَثَةِ نَبِيٍّ بَعْدَهُ - فَلِذَلِكَ خَتَمَ بِهِ النَّبُوَّةَ - وَأَمَّا نُزُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَتَابَعَتُهُ لَشَرِيعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مِمَّا يَأْكُذُّ كَوْنَهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ { (شرح الدواني على العهد ي ص ٩٤)

قال الغزالي في تشريح لفظ ((خاتم النبيين)): {إِنَّ الْأُمَّةَ فَهِمَتْ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ - أَنَّهُ أَفْهَمَ عَدَمَ نَبِيٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا - وَعَدَمَ رَسُولٍ بَعْدَهُ أَبَدًا - وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيسٌ - وَمَنْ أَوَّلَهُ بِتَخْصِيسٍ كَلَامِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهَيْدِيَانِ، لَا يُمْنَعُ بِتَكْفِيرِهِ - لَأَنَّهُ مَكْذُوبٌ بِهَذَا النَّصِّ الَّذِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَوَّلٍ وَلَا مَخْصُوصٍ { (الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١٢ - المطبعة الادبية مصر)

فقہائے حنابلہ اور منکر ختم نبوت کا حکم

قال عبد القادر الحنبلي (م ١١٥٣ هـ): { (او ادعاء النبوة) او صدق من ادعاها كفر - لانه مكذب لله سبحانه و تعالى في قوله تعالى: ((وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)) { (نيل المآرب ج ٢ ص ٣٠٨ - و ارجاء الكتب العربية)

قال منصور يونس البهوتي (م ١٠٥٠ هـ): { (فمن ادعى النبوة) او صدق من ادعاها، كفر - لانه مكذب لله تعالى في قوله: ((وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)) ولحديث ((لَا نَبِيَّ بَعْدِي)) { (شرح منتهى الارادات ج ٣ ص ٣٨٦ - دار الفكر بيروت)

توضیح: ختم نبوت سے متعلق تفصیلات امام احمد رضا کی متعدد تصانیف ہیں: (۱) جزاء اللہ عدوہ بابا ختم النبوة (۲) المبین ختم النبیین (۳) السوء والعقاب علی المسخ الکذاب (۴) قہر الدیان علی مرتد بقادیان (۵) الجزا از الدیانی علی المرتد القادیانی۔

عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت

حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کے بعد کسی نبی کا وجود محال بالذات ہے۔ اسماعیل دہلوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے وجود کے امکان عقلی کا قائل ہے۔ علامہ خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ اور بعد میں اپنی کتاب امتناع الظہیر میں رد فرمایا۔ حضور اقدس خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کسی جدید نبی کی آمد محال بالذات ہے۔

قال العلامة البديوي: {والنجدية قالوا بامكان نبي بعد خاتم النبيين متمسكين بشمول القدرة وعمومها

الرسالة السادسة

-وان هو الا مغلطة واضحة وسفسطة فاضحة- فان شمول القدرة وعمومها انما للممكنات والجائزات-و الممتنع الذاتى والمستحيل العقلى ليس مما يتعلق به القدرة- كما مر مفصلاً- وقال القارى فى شرح الفقه الاكبر- ان ما يمتنع بنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق واعدام القديم، لا يدخل تحت القدرة القديمة -والباعث لهم على هذا الاجترار، الجهل او التجاهل بمعنى الممتنع الذاتى والمستحيل العقلى- فانه معناه ما لا يتصور فى العقل وجوده مع قطع النظر عن الغير- كما قال النابلسى فى المطالب الوفية.

وقال الشيرازى فى شرح هداية الحكمة- يتصوره العقل عنواناً لأمْرٍ باطل الذات- ويجزم بعدمه بحسب تصوره مع قطع النظر عن غيره- وان كان الحكم بعدمه لاجل وسط فى الحكم- لا فى نفس المحكوم به له- بخلاف الممتنع بالغير- فان مجرد ماهيته المعقولة ليست محكومة بالعدم بوسط او غير وسط- بل بحسب الغير- فكون النبى بعد خاتم النبیین ممتنعاً ذاتياً ومحالاً عقلياً ظاهرٌ- وامكان خاتم النبیین وامكان النبى مطلقاً لا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ النَّبِيِّ بعد خاتم النبیین ممتنعاً ذاتياً ومحالاً عقلياً- اَلَا تَرَى ان الفلاسفة قائلون بامكان الزمان وامكان عدمه مطلقاً- ويحكمون بكون عدمه المقيد بقيد بعد وجوده ممتنعاً ذاتياً كما هو مصرح فى شرح هداية الحكمة للشيرازى و شرح المواقف للجرجاني{المعتقد المنتقد ص ۱۲۱-۱۲۲}

قال الامام احمد رضا: {قوله: (فكون النبى بعد خاتم النبیین ممتنعاً ذاتياً ومحالاً عقلياً ظاهرٌ) فان بقاء بعض الافراد بعد انتهاء كلها لا يتصوره العقل الاعواناً لحقيقة باطلة}{المعتقد المستند ص ۱۲۱}

قرآن وحدیث کی تحریف

قال النووى الشافعى: {وَأَنَّ مَنْ دَافَعَ نَصَّ الْكِتَابِ او السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافرٌ بالاجماع}{روضة الطالبين ج ۷ ص ۲۹۰}

قال القاضى: {وكذلك وقع الاجماع على تكفير كل مَنْ دَافَعَ نَصَّ الْكِتَابِ- اَوْ خَصَّ حَدِيثًا مُجْمَعًا عَلَى نقله مَقْطُوعًا به مُجْمَعًا عَلَى حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بابطال الرجم}{كتاب الشفاء ج ۲ ص ۲۸۶}

توضیح: خاتم النبیین کا معنی آخری نبی عہد رسالت سے متواتر اور اجماعی ہے، پس یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا منکر ایک ضروری دینی کامنکار اور کافر ہوگا۔ اس میں تاویل کرنا ضروری دینی کا انکار کرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔

علامہ ابن حجر ہیتمی نے کتاب الشفا کی مذکورہ بالا عبارت کو ”الاعلام“ میں نقل فرمایا ہے۔ (الاعلام بتواطع الاسلام ص ۳۷۸)

قال الفتازانى: {إِنَّ مِنَ النُّصُوصِ مَا عُلِمَ قَطْعًا مِنَ الدِّينِ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَتَاوِيلُهُ تَكْذِيبٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

الرسالة السادسة

عليه وسلم} (شرح مقاصد ص ۲۶۸)

توضیح: نانوتوی نے نص قطعی (قطعی الثبوت و قطعی الدلالت) کے مفہوم میں تاویل کی، حالانکہ اس کا مفہوم قطعی اور عہد رسالت سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، پس نانوتوی نص قطعی کا منکر قرار پایا۔

ختم نبوت کے بعد دعویٰ نبوت سے طلب معجزہ کا حکم

قال اخى يوسف الحنفى: {(مسئلة) وَلَوْ قَالَ ((أَنَا رَسُولُ اللَّهِ)) يَكْفُرُ - (مسئلة) وَلَوْ طَلَبَ غَيْرُهُ مِنْهُ الْمُعْجَزَةَ فَقَدْ يَكْفُرُ الطَّالِبُ - وَقِيلَ، إِنْ كَانَ غَرَضُهُ إِظْهَارُ عَجْزِهِ وَإِفْضَا حُ لَ لَا يَكْفُرُ} (هدية المهدئين ص ۲۲)

قال الشيخ محمد بن سليمان أَفْنَدَى الحنفى: {وَبَقُولُهُ "أَنَا رَسُولُ اللَّهِ" وَبَطْلَانِهِ الْمُعْجَزَةُ حِينَ ادَّعَى رَجُلٌ رِسَالَةً - وَالْمُتَأَخَّرُونَ قَالُوا: إِنْ كَانَ غَرَضُ الطَّالِبِ تَعَجُّيزُهُ وَإِفْضَا حُ لَ لَا يَكْفُرُ} (مجمع الانهر ص ۶۹۲)

قال ابن نجيم المصرى الحنفى: {وَبَقُولُهُ "أَنَا رَسُولُ اللَّهِ" وَبَطْلَانِهِ الْمُعْجَزَةُ حِينَ ادَّعَى رَجُلٌ الرِّسَالَةَ - وَقِيلَ، إِذَا أَرَادَا إِظْهَارَ عَجْزِهِ لَا يَكْفُرُ} (البحر الرائق ج ۵ ص ۲۰۳)

توضیح: کسی دعویٰ نبوت سے معجزہ طلب کرنا نبی جدید کی تجویز ہے، اور یہ کفر ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کی نظر میں اس جھوٹے دعویٰ نبوت کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے اور عاجز کرنے کے واسطے معجزہ طلب کیا تو یہ جائز ہے، کیوں کہ یہ طلب معجزہ نہیں، بلکہ اس کا ذب کے کذب کا اظہار ہے۔ قصد و نیت بدل جانے کے سبب حکم بدل جاتا ہے۔

تجويز نبی کی بحث

حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی جدید کی تجویز کفر کلامی ہے۔ تجویز، امکان و قوعی کا قول کرنا ہے۔

فلاسفہ نبوت کو کسی کہتے ہیں، یعنی کسب کے ذریعہ نبوت حاصل ہو سکتی ہے۔ مذہب اسلام میں نبوت و ولایت وہی ہے۔

امام عبدالغنی نابلسی حنفی (۱۰۵۰ھ-۱۱۴۳ھ) نے فلاسفہ کا رد کرتے ہوئے رقم فرمایا:

{وَفَسَادُ مَذْهَبِهِمْ غِنَى عَنِ الْبَيَانِ بِمُشَاهَدَةِ الْعَيَانِ - كَيْفَ - وَهُوَ يُؤَدِّى إِلَى تَجَوُّزِ نَبِيِّ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْدَهُ - وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَ الْقُرْآنِ - إِذْ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآخِرُ الْمُرْسَلِينَ - وَفِي السَّنَةِ: ((أَنَا الْعَاقِبُ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي)) وَاجْتِمَاعِ الْأَمَةِ عَلَى إِتْقَانِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ - وَهَذِهِ أَحَدَى الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ كَفَرْنَا بِهَا الْفَلَّاسِفَةَ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى} (المعتقد المعتقد ص ۱۰۷ - مجمع الاسلامی مبارک پور)

قال العلامة البدايوني: {وَمِنْهُ أَيْضًا - لَوْ كَانَ فَلَانٌ نَبِيًّا مَا آمَنْتُ بِهِ - أَوْ آمَنْتُ بِهِ - إِنْ جَوَّزَ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ - قَالَ الْقَارِئُ فِي شَرْحِ الشِّفَاءِ لِلْقَاضِي - وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ أَنَّهُ يُجَوَّزُ كَوْنُ نَبِيِّ مُرْسَلٍ يَظْهَرُ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الرسالة السادسة

وسلم فيكون أمره أشدّ -ولهذا قال بعضُ علمائنا: إن من ادعى النبوة -وقال له قائل: أظهر المعجزة، كفر} (المعتقد المستند ص ۱۲۱-المجمع الاسلامي مبارک پور)

قال الامام احمد رضا: {قوله: لو كان فلان نبيا ما امننت -او امننت به ان جوّز ذلك} قيد في الآخر -أي انما يكون الايجاب كفرا -ان لو جوّز المُقَدَّم الآن -اغنى بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم -والا فهو تعليق المُحَالِ بِالْمُحَالِ فلا كُفْرَ وَلَا ضَلَال -أما الاول وهو النفي -ففيه بيان العزم على الكُفْرِ بِمَنْ قُدِّرَ نبيا -والعزم على الكُفْرِ كُفْر -فافهم} (المعتقد المستند ص ۱۲۱-المجمع الاسلامي مبارک پور)

قال الخفاجي: {أو من ادعى النبوة لنفسه} بعد نبينا صلى الله عليه وسلم -كالمختارين ابى عبيد الثقفى وغيره -قال ابن حجر: ويظهر كُفْرُ كُلِّ مَنْ طَلَبَ مِنْهُ مُعْجِزَةٌ -لأنه بطلبه منه مجوّز لصِدْقِهِ مَعَ اسْتِحَالَتِهِ المَعْلُومَةِ من الدين بالضرورة -نعم، ان اراد بذلك تسفيهه وبيان كذبه فلا كُفْرَ به -انتهى} (نسيم الرياض ج ۴ ص ۵۰۷)

قال النووى الشافعى: {ولو قال: لو كان فلان نبيا امننت به، كفر} (روضة الطالبين ج ۷ ص ۲۸۶)

قال الهيثمى: {أو جوّز نبوة أحد بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم -وعيسى عليه السلام نبى قبل -فلا يرد} (۱) ومنه تمنى (۲) النبوة بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم كتمنى كُفْرَ مُسْلِمٍ بقصد الرضا -لا التشديد عليه (۳) ومنه أيضا -لو كان فلان نبيا امننت -أو ما امننت به ان جوّز ذلك (۴) على الآوجه { (تحفة المحتاج مع حاشية الشروانى ج ۹ ص ۸۷ -دار الفكر بيروت)

قال قاسم الشروانى: { (۱) قوله منه} أى من التجويز المذكور (۲) قوله تمنى النبوة أى أو ادعائها فيما يظهر -للقطع بكذبه بنص قوله تعالى: ((وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)) (۳) قوله منه} أى من التجويز المذكور (۴) (ان جوّز ذلك) أى ولم يرد المبالغة فى نفى النبوة عنه للعلم بانتفائها} (حاشية الشروانى على التحفة ج ۹ ص ۸۷)

قال شمس الدين الرملى (م ۱۰۰۵هـ): {أو جوّز نبوة أحد بعد وجود نبينا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم -وعيسى عليه السلام نبى قبل، فلا يرد -ومنه تمنى النبوة بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم -كتمنى كُفْرَ مُسْلِمٍ بقصد الرضا -لا التشديد عليه (۱) ومنه أيضا -لو كان فلان نبيا ما امننت به} (نهاية المحتاج ج ۷ ص ۴۱۵)

قال الشبرا مىلى: { (۱) قوله ومنه أيضا} أى من الردة -ومحله مالم يرد المبالغة فى نفى النبوة عنه للعلم بانتفائها} (حاشية الشبرا مىلى على نهاية المحتاج ج ۷ ص ۴۱۵)

تجويز وتعليق كافر

تعلق وتجويز ومتغاير امرين -دونوں کے احکام بھی مغاير ہیں -تعلق وتجويز كافر مندرجہ ذیل ہے۔

الرسالة السادسة

تعلیق کا مفہوم

ایک امر کو دوسرے امر سے مشروط کر دینا تعلیق ہے۔ تعلیق نفی و اثبات دونوں جہت میں معتبر ہوتی ہے۔
تعلیق اپنی اصل کے اعتبار سے نفی و اثبات کے مابین دائر ہوتی ہے، گرچہ لفظوں میں نفی و اثبات کے مابین دائر نہ ہو۔
تعلیق میں اصل مدار شرط پر ہوتا ہے، یعنی جب شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا۔
جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ ((اذا فأت الشرط فأت المشروط))
شرط کبھی ممکن ہوتی ہے اور کبھی محال۔ جب شرط ممکن ہو تو مشروط بھی ممکن ہوگا اور جب شرط محال ہوگی تو مشروط بھی محال ہوگا۔
(۱) قال اللہ تعالیٰ: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} (سورہ زخرف: آیت ۸۱)
توضیح: منقوشہ بالا آیت مقدسہ میں امر محال پر تعلیق ہے، کیوں کہ رب تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا محال ہے۔ آیت طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ ہی میں ابن اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جب شرط مفقود تو مشروط بھی مفقود۔
(۲) {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} (سورہ انبیاء: آیت ۲۲)
توضیح: منقوشہ بالا آیت مبارکہ میں بھی امر محال پر تعلیق ہے۔ متعدد معبود کا ہونا محال ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ کہ نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے، نہ ہی زمین و آسمان میں فساد لاحق ہوا۔ شرط مفقود، پس مشروط بھی مفقود ((اذا فأت الشرط فأت المشروط))
(۳) لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود۔

مذکورہ بالا مثال میں ممکن کی تعلیق ممکن پر ہے، یعنی اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ سورج کا طلوع ممکن ہے تو دن کا وجود بھی ممکن ہوگا۔ مذکورہ بالا قضیہ کا مفہوم ہوگا کہ جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا اور جب سورج طلوع نہیں ہوگا تو دن موجود نہیں ہوگا۔

تعلیق المحال بالمحال کی توضیح

(۱) قال اللہ تعالیٰ: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} (سورہ زخرف: آیت ۸۱)
توضیح: منقوشہ بالا آیت مقدسہ میں امر محال پر تعلیق ہے، کیوں کہ رب تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا محال ہے۔ مختلف تفاسیر کے حوالے سے آیت طیبہ کا مفہوم مرقومہ ذیل ہے۔ اس سے تعلیق المحال بالمحال کی وضاحت ہو جاتی ہے اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تعلیق میں جانب موافق و جانب مخالف دونوں جانب کا لحاظ ہوتا ہے، یعنی شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا۔ شرط مفقود ہو تو مشروط بھی معدوم۔

(۱) قال النسفی: (هذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل - والمراد نفى الولد - وذلك انه علق العبادة بكيونة الولد وهي محال في نفسها، فكان المعلق بها محالا مثلها)
(تفسير النسفی: تفسر الآية المذكورة)

الرسالة السادسة

(٢) قال الخازن: (هذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض - وهو المبالغة في نفى الولد والاطناب فيه مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد - وذلك انه علق العبادة بكيونة الولد وهي محال في نفسها، فكان المعلق عليها محالا مثلها - ثم نزه نفسه عن الولد: (سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون) (تفسير الخازن: تفسر الآية المذكورة - وهكذا في البحر المديد: تفسير الآية المذكورة)

(٣) قال اسمعيل الحقي: (وكون الولد له تعالى مما هو مقطوع بعدم وقوعه - ولكن نزل منزلة ما لا جزم لوقوعه واللا وقوعه على المساهلة وارضاء العنان لقصد التكييت والاسكات والالزام - فجاء بكلمة "ان" - فلا يلزم من هذا الكلام صحة كينونة الولد وعبادته - لانها محال في نفسها يستلزم المحال)

(تفسير الحقي: تفسير الآية المذكورة)

(٤) ابن كثير دمشقي في منقوشه بالا آيت مقدسه وديكر متعدد آيات طيبة نقل كر ككها: (كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم) (تفسير ابن كثير: سورة زمر: ج ٢ ص ٥٤ - دار الفكر بيروت)

(٥) قال الرازي: (ان قوله ((ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين)) قضية شرطية - والقضية الشرطية مركبة من قضيتين: احدهما قوله ((قل ان كان للرحمن ولد)) والثانية: قوله ((فانا اول العابدين)) ثم ادخل حرف الشرط وهولفظه "ان" على القضية الاولى وحرف الجزاء - وهو "الفاء" على القضية الثانية - فحصل من مجموعها قضية واحدة - وهو القضية الشرطية.

اذا عرفت هذا فنقول: القضية الشرطية لا تفيد الا كون الشرط مستلزما للجزاء - وليس فيه اشعار بكون الشرط حقا او باطلا - او بكون الجزاء حقا او باطلا - بل نقول: القضية الشرطية الحققة قد تكون مركبة من قضيتين حقيتين - او من قضيتين باطلتين - او من شرط باطل وجزاء حق - او من شرط حق وجزاء باطل.

فاما القسم الرابع - وهو ان تكون القضية الشرطية الحققة مركبة من شرط حق وجزاء باطل فهذا محال: ولنبيين امثال هذه الاقسام الاربعة - فاذا قلنا: ان كان الانسان حيوانا فالانسان جسم - فهذه شرطية حققة - وهي مركبة من قضيتين حقيتين - احدهما قولنا: الانسان حيوان - والثانية قولنا: الانسان جسم.

واذا قلنا: ان كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويتين - فهذه شرطية حققة - لكنها مركبة من قولنا: الخمسة زوج - ومن قولنا: الخمسة منقسمة بمتساويتين - وهما باطلان - وكونهما باطلين لا يمنع من ان يكون استلزام احدهما للآخر حقا - وقد ذكرنا ان القضية الشرطية لا تفيد الا مجرد الاستلزام.

واذا قلنا: ان كان الانسان حجرا فهو جسم، فهذا جسم - فهذا ايضا حق - لكنها مركبة من شرط باطل - و

الرسالة السادسة

هو قولنا: الانسان حجر-ومن جزاء حق-وهو قولنا: الانسان جسم-وانما جاز هذا-لان الباطل قد يكون بحيث يلزم من فرض وقوعه وقوع حق-فاذا فرضنا كون الانسان حجرا-وجب كونه جسما-فهذا شرط باطل-يستلزم جزاء حقا.

واما القسم الرابع: وهو تركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل-فهذا محال-لان هذا التركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل-وذلك محال-بخلاف القسم الثالث-فانه يلزم منه كون الباطل مستلزماً للحق-وذلك ليس بمحال-اذا عرفت هذا الاصل فلنرجع الى الآية فنقول قوله((ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين)) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن جزاء باطل-لان قولنا: كان للرحمن ولد باطل-وقولنا: انا اول العابدين لذلك الولد باطل ايضاً-الا انا بينا ان كون كل واحد منهما باطلا لا يمنع من ان يكون استلزام احدهما للآخر حقا كما ضربنا من المثال في قولنا: ان كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين-فثبت ان هذا الكلام لا امتناع في اجرائه على ظاهره-ويكون المراد منه انه ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين لذلك الولد-فان السلطان اذا كان له ولد فكما يجب على عبده ان يخدمه-فكذلك يجب عليه ان يخدم ولده-وقد بينا ان هذا التركيب لا يدل على الاعتراف باثبات ولد ام لا.

ومما يقرب من هذا الباب قوله((لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا))((الانبياء-٢٢))فهذا الكلام قضية شرطية-والشرط وهو قولنا: ((فيهما الهة)) والجزاء هو قولنا: ((لفسدتا)) فالشرط في نفسه باطل-والجزاء ايضا باطل-لان الحق انه ليس فيهما الهة((التفسير الكبير للرازي-تفسير الآية المذكورة))
توضيح: تعليق محض استلزام كونه باق، هو، خواه وهاں امكان ہو، يا استحالة ہو-اور تجويز امكان وقوع كونه باق ہے۔ تعليق جملہ شرطیہ میں پائی جاتی ہے، اور جملہ شرطیہ استلزام كونه باق ہے، تجويز یعنی امكان وقوع كونه باق نہيں بتاتا۔

تجويز کا مفہوم

کسی امر کے جواز و اباحت کا قول کرنا تجويز ہے۔ فلاسفہ کی اصطلاح میں اسی جواز کو امكان وقوعی کہا جاتا ہے۔
یہ تعلیق کے مغایر ہے۔ تجويز صرف جانب موافق میں معتبر ہوتی ہے۔ تجويز اثبات ونفی کے مابین دائر نہیں ہوتی ہے۔
مريض نے اپنے طبیب سے گوشت کھانے کے بارے میں دریافت کیا تو طبیب نے کہا:
((ان اكلت اللحم فلا حرج)) اگر تم گوشت کھاؤ تو کوئی حرج و نقصان نہیں۔
یعنی تم کو گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اگر تم گوشت نہیں کھاؤ گے تو تجھے حرج و نقصان ہوگا۔
تجويز صرف جانب موافق میں معتبر ہوتی ہے اور جانب موافق کا حکم بیان کرتی ہے۔ جانب مخالف سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔

الرسالة السادسة

نانوتوی کے کلام میں تجویز ہے، تعلیق نہیں

جب نانوتوی کے کلام میں نبی جدید کی تجویز ثابت ہوگئی تو خاتم النبیین کا مفہوم بالکلیہ باطل ہو گیا، اور آیت کریمہ کا بطریق التزام انکار ثابت ہو گیا، اور کفر التزائی، کفر کلامی ہے۔

ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم نبی و آخری نبی کے بعد کسی جدید نبی کی آمد محال شرعی و محال عقلی ہے، پس جب نبی جدید کا جواز و امکان و وقوعی ثابت ہو گیا تو استحالة باطل ہو گیا، پس نص کا مفہوم باطل ہو گیا، اور یہی کفر کلامی ہے۔

نبی جدید کی آمد کی تجویز نص کے معنی کو باطل قرار دیتی ہے، اور ختم نبوت کا مفہوم باطل ہو جاتا ہے، حالاں کہ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، اور جو ضروریات دین کا منکر کافر ہے۔

نانوتوی کے کلام میں تعلیق ہو تو بھی کفر

اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ نانوتوی کے کلام میں تعلیق ہے، تجویز نہیں ہے تو بھی حکم کفر عائد ہوگا، کیوں کہ تعلیق کی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ: جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آجائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نبی جدید نہیں آئے تو حرج ہوگا، پس تعلیق کی صورت میں بھی ختم نبوت کا معنی باطل ہو جائے گا۔

تعلیق ماننے کی صورت میں جانب موافق و جانب مخالف دونوں جانب سے ختم نبوت کا معنی باطل ہو جاتا ہے، پس تعلیق کی صورت میں تجویز سے زیادہ قباحت ہے، اور یہ ظاہر ہے۔ جب کہا جائے: اگر حالت اضطرار میں شراب پی کر جان بچائی تو گناہ نہیں۔ تعلیق کی صورت میں جانب مخالف اس طرح ہوگی۔ اگر حالت اضطرار میں شراب پی کر جان نہیں بچائی تو گناہ ہوگا۔

نانوتوی کی درج ذیل عبارت میں تجویز کا صریح لفظ مذکور ہے۔

(۱) ”غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیائے گذشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔“ (تحدیر الناس ص ۱۳- دارالکتب دیوبند)

(۲) ”ہاں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے جیسا کہ اس بیچ مدان نے عرض کیا ہے تو پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصودہ بالخلق میں سے مماثل نبوی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں فرض کیجئے، یا اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔“

(تحدیر الناس ص ۲۳- دارالکتب دیوبند)

توضیح: نانوتوی کے قول میں نبی جدید کی تجویز ہے، اور نص قطعی کی تردید، حدیث نبوی کی تردید اور اجماع متواتر کی تردید ہے۔

الرسالة السادسة

نانوتوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی جدید کی آمد کے امکان وقوعی کا قائل ہے۔ نانوتوی کے یہاں خاتم النبیین کا مفہوم ((نبی بالذات)) ہے، پس ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بالذات ہیں، اور دیگر تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نبی بالعرض ہیں۔ نانوتوی نے اصل نبوت میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان تفریق کر دی۔ یہ خلاف اسلام نظر یہ ہے۔

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} (سورہ بقرہ: آیت ۲۸۵)

نبوت کی مذکورہ تقسیم غلط ہے۔ اس مقام میں نبوت بالذات اور نبوت بالعرض کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کیا ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت اصل سے متصف ہیں اور دیگر تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نبوت ظلیہ سے متصف ہیں۔ یہ صریح گمراہی اور دین میں تحریف ہے۔ ہم ہر گمراہ و ضال کے شر سے رب تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ نانوتوی کے قول ”یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے“ سے بالکل واضح ہے کہ لفظ ”فرض“ سے تجویز عقلی مراد ہے۔ ”فرض“ سے فرض اختراعی یعنی فرض محض و تقدیر محض مراد نہیں۔ ضروریات دین میں جانب مخالف کی تجویز کفر ہے۔

کفر کی تعلیق امر محال سے

محال ہونے کے اعتبار سے کسی امر محال سے کفر کی تعلیق کفر نہیں ہے، یعنی قائل اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ امر محال ہے اور یہ واقع نہیں ہوگا تو اس اعتقاد کے ساتھ قائل کا کفر کو ایسے محال سے معلق کرنا کفر نہیں ہے۔ کفر کو کسی محال سے معلق کیا، لیکن اس محال کے محال ہونے میں شک کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔

قال الهیتمی: {یدخل فی قول الکفر تعلیقہ۔ وَلَوْ بِمَحَالٍ عَادِي، وَكَذًا شرعی، أَوْ عَقْلِي، عَلَى إِحْتِمَالٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُنَافِي عَقْدَ التَّصْمِيمِ الْمَشْتَرَطِ فِي الْإِسْلَامِ} (تَحْتَهُ الْحُجَّتُ ج ۹ ص ۹۸)

توضیح: علامہ ہیتمی کی عبارت میں ((علیٰ احتمال)) پر غور کیا جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محال سے کفر کی تعلیق مطلقاً کفر نہیں ہے، بلکہ شک کی صورت میں کفر ہے، کیوں کہ اعتقاد مصمم اسلام کے لیے شرط ہے، اور شک اعتقاد کو زائل کر دیتا ہے۔

جب محال کے محال ہونے میں شک ہو تو کفر ہوگا۔ اس صورت میں اسلامی اعتقاد متزلزل ہو جاتا ہے، کیوں کہ شک کے سبب محال محال باقی نہ رہا، بلکہ وہ ممکن ہو گیا، جیسے کہا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہو تو میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے ابن کے محال ہونے میں شک ہو تو گویا کہ اس نے توحید کا انکار کیا، کیوں کہ اللہ کے علاوہ ابن اللہ کو بھی معبود تسلیم کر لیا، یا معبود تسلیم کرنے پر رضا مند ہوا۔ علامہ ہیتمی کے قول میں صراحت ہے کہ کفر کو محال عادی، محال شرعی سے معلق کرنا کفر ہے، اسی طرح محال عقلی میں احتمال امکان رکھتا ہو، اور پھر ایسے محال عقلی پر کفر کو معلق کر دیا تو یہ کفر ہے، کیوں کہ محال میں احتمال وجود کو شامل کرنے کے سبب وہ محال اب محال باقی نہ رہا، بلکہ وہ ممکن ہو گیا۔ یہی علامہ ہیتمی کے قول کا مفاد و مفہوم ہے۔

الرسالة السادسة

نانوتوی کے قول میں کسی محال پر تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی جدید کی تجویز ہے۔ تجویز و تعلق کا فرق بیان کر دیا گیا ہے۔
تجویز، امکان وقوعی نفس الامری ہے۔ امکان ذاتی وہ امکان عقلی ہے۔ امکان ذاتی تجویز نہیں ہے۔

اصل نبوت میں کوئی تفریق نہیں

نانوتوی کا قول ہے کہ آیت ختم نبوت میں ختم زمانی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے نبوت بالذات مراد ہے، یعنی تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نبی بالعرض ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بالذات ہیں۔ یہ اصل نبوت میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مابین تفریق کرنا ہے۔ کسی مسلمان نے ایسا قول نہیں کیا۔ یہ ایک نئی اصطلاح ہے۔

قال الله تعالى: {وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} (سورہ بقرہ: آیت ۲۸۵)

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَجُورَهُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (سورہ نساء: آیت ۱۵۳)

امام نووی شافعی نے حدیث نبوی {لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ} کی تشریح میں رقم فرمایا:

{نَهَى عَنِ التَّفْضِيلِ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ - لَا فِي ذَوَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، وَغُمُومِ رِسَالَتِهِمْ، وَزِيَادَةِ خَصَائِصِهِمْ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ}
(فتاویٰ النووی ص ۲۸۴ - دارالحدیث: قاہرہ)

علامہ ابن حجر مکی نے حدیث نبوی {لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ} کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا:

{أما الرسول فهو افضل من النبي اجماعاً - وحمل بعضهم النهي عن التفضيل بين الانبياء السابق، على
النهي عن التفضيل بينهم في ذات النبوة والرسالة - فإنهم في ذلك على حد سواء - لا تفاضل بينهم - وإنما
التفاضل في زيادة الاحوال وخصوص الكرامات والرتب - فذات النبوة، لا تفاضل فيها - وإنما التفاضل في
أُمُور زائدة عليها} (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۱۱۱ - دار الفکر بیروت)

توضیح: اصل نبوت میں کوئی تفریق نہیں۔ نانوتوی اصل نبوت میں تفریق کا قائل ہے۔ نانوتوی کا قول ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بالذات ہیں اور دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نبی بالعرض ہیں۔

نانوتوی نے کہا کہ اس میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اور نانوتوی یہ سمجھ نہ سکا کہ اس میں دیگر تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تنقیص ہے، اس لیے کہ نانوتوی نے دیگر تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نبوت اصلیت سے نبوت عرضیہ کی منزل میں اتار دیا۔ یہی شان انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تنقیص و بے ادبی ہے۔

اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی تنقیص ہے، کیوں کہ اس میں قرآن عظیم کی آیت مقدسہ ((لَا تَفْرُق بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ))

الرسالة السادسة

(رسالہ) کی مخالفت ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ((لانی بعدی)) کی بھی مخالفت ہے، پس نانوتوی نے قرآن مجید و حدیث نبوی کے معنی کا انکار کیا اور قرآن مقدس و حدیث پاک کے معنی میں تحریف کی۔ تحریف قرآن و حدیث دراصل قرآن و حدیث کی بے ادبی ہے۔

نانوتوی نے قرآن و حدیث میں پیش کردہ نظریہ کو مرجوح قرار دینے کی کوشش کی، اور اپنے بیان کردہ مفہوم کو رائج بنانے کی کوشش کی، یہی قرآن و حدیث کی تنقیص اور اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بے ادبی ہے۔ اپنے بیان کردہ مفہوم کو رائج بناتے ہوئے اس نے کہا کہ گرچہ اس معنی کی طرف کسی کا ذہن نہیں گیا، لیکن کبھی کسی بچے کا ذہن اس جانب چلا جاتا ہے کہ بڑوں کا ذہن بھی اس جانب نہیں جاتا۔ ویسا ہی یہاں ہوا کہ نانوتوی نے وہ بات کہی کے عہد رسالت سے آج تک کسی نے نہ کہی تھی۔

نانوتوی نے لکھا: ”باقی رہی یہ بات کہ بڑوں کی تاویل کو نہ مانئے تو ان کی تحقیر و عوذ باللہ لازم آئے گی۔ یہ انہی لوگوں کے خیال میں آ سکتی ہے جو بڑوں کی بات ازراہ بے ادبی نہیں مانا کرتے۔ ایسے لوگ ایسا سمجھیں تو بجا ہے۔ المرء یقیس علی نفسه۔ اپنا یہ وطیرہ نہیں۔ نقصان شان اور چیز ہے۔ خطا اور نسیان چیز ہے۔ اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا ہو تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا، اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا۔

گاہ باشد کہ کود کے ناداں بخلط برہدف زند تیرے

(تحدیر الناس ص ۸۶-ادارۃ العزیز گوجرانوالہ)

نبوت کی تقسیم باطل

انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ”عقیدۃ الاسلام“ میں نبوت کی مذکورہ بالا تقسیم کو غلط بتایا۔ انور شاہ کشمیری نے لکھا: {وَأَمَّا الْخَتَمُ بِمَعْنَىٰ اِنْتِهَاءِ مَا بِالْعَرْضِ اِلَىٰ مَا بِالذَّاتِ - فَلَا يَحْزُرُ اَنْ يَكُوْنَ ظَهْرُ هَذِهِ الْاٰيَةِ - لِاَنَّ هَذَا الْمَعْنٰى لَا يَعْرِفُهُ اِلَّا اَهْلُ الْمَعْقُولِ وَالْفَلَسَفَةِ - وَالتَّنْزِيلُ نَازِلٌ عَلٰى مُتَفَاهِمٍ لُّغَةِ الْعَرَبِ - لَا عَلٰى الذَّهْنِيَّاتِ الْمَخْرُجَةِ} {عقیدۃ الاسلام ص ۲۵۶}

انور شاہ کشمیری نے لکھا: ”وارادہ ما بالذات و ما بالعرض عرف فلسفہ است۔ نہ عرف قرآن مجید و حواری عرب و نہ نظم قرآن را، بچو گو نہ ایماء و دلالت بر آں، پس اضافہ استفادہ نبوت زیادت است بر قرآن بخص اتباع ہوئی“۔ (رسالہ خاتم النبیین ص ۳۸)

اکابر حرمین طہیین اور نانوتوی کا رد

نانوتوی نے سال ۱۲۹۰ھ میں تحدیر الناس لکھی، اور مکہ معظمہ کے مفتی احناف شیخ علامہ عبدالرحمن سراج حنفی مکی نے سال ۱۲۹۱ھ میں قاسم نانوتوی کا رد لکھا۔ شیخ علامہ سراج حنفی نے اپنے فتویٰ میں نانوتوی کے بارے میں تحریر فرمایا:

الرسالة السادسة

{مَا كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يَصْدُرُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ نُبُوَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—بل ممن هو منها في شك مريب} (تقدیس الوکیل ص ۱۰۵)

مکہ معظمہ کے مفتی احناف علامہ شیخ عبدالرحمن سراج حنفی کا نانوتوی کے خلاف فتویٰ سال ۱۲۹۱ھ میں مطبع منصوری (مصر) سے شائع ہوا۔ یہ فتویٰ چھتیس صفحات پر مشتمل عربی زبان میں ہے۔ اس میں علمائے حرین طہمین کی تصدیقات ہیں۔ علامہ غلام دستگیر قصوری نے تحریر فرمایا: {وَهَذِهِ الْفَتَاوَى مُصَدِّقَةٌ وَمُزَيِّنَةٌ بِتَقَارِيطِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيْنِ كَمَا أَشْرَفَتْ إِلَيْهَا سَابِقًا} (تقدیس الوکیل ص ۱۰۶)

دیوبندیوں کا یہ الزام غلط ہے کہ امام احمد رضا قادری نے عربی ترجمہ کے وقت نانوتوی کی عبارتوں میں تبدیلی کر دی، جس کے سبب حکم کفر آ گیا۔ علمائے حرین طہمین کو نانوتوی کی عبارتوں کا ۳۳ سال قبل سے علم تھا۔ علمائے حرین نانوتوی کا رد بھی کر چکے تھے۔

مکتوب نانوتوی میں ختم نبوت کا انکار

دیوبندی جماعت تحذیر الناس کی عبارتوں کی بے جا تاویل کرتے ہیں، حالاں کہ نانوتوی نے اپنے ایک مکتوب میں بھی ختم نبوت کا صریح لفظوں میں انکار کیا ہے، اور اس مفہوم پر اصرار کیا جو اس نے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ یہ مکتوب تحذیر الناس کے مفہوم پر مہر ثبت کرتا ہے۔ دیوبندیوں کی تاویل خود نانوتوی کے خلاف ہے۔

قاسم نانوتوی نے اپنے مکتوب میں لکھا:

”معنی خاتم النبیین در نظر ظاہر پرستان ہمیں باشد کہ زمانہ نبوی آخر است از زمانہ گذشتہ، باز نبی دیگر نخواہد آید، مگر می دانی کہ ایں سخن است کہ مدعی است در آن نہ ذمے۔ باز از جملہ ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ“ ایں معنی را چہ علاقہ کہ از آن استدراک فرمودہ فرمودند ”وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ اگر از من پرسی، معنی ایں است کہ نبوت دیگر استفتاد از حضرت محمدیست صلی اللہ علیہ وسلم و نبوت آن حضرت در عالم اسباب مستفاد از نبوت دیگران نیست“۔ (قاسم العلوم ص ۵۵۔ المکتوب الاول الی محمد فاضل)

قاسم نانوتوی نے لکھا: ”ومی دانی کہ بعد از ارتقاع کلام ربانی از ایں جہاں فانی آمدن قیامت تقدیر یافتہ، ورنہ بشرط بقائے عالم آن وقت اگر نبی دیگر می آید، مضائقہ نبود“۔ (قاسم العلوم ص ۵۶۔ المکتوب الاول الی محمد فاضل)

امام غزالی کے کلام میں تحریف

امام غزالی نے لفظ ”خاتم النبیین“ کی تشریح میں رقم فرمایا: {إِنَّ الْأُمَّةَ فَهِمَتْ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ—أَنَّهُ أَفْهَمَ عَدَمَ نَبِيٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا—وَعَدَمَ رَسُولٍ بَعْدَهُ أَبَدًا—وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِصٌ—وَمَنْ أَوَّلَهُ بِتَخْصِصِ كَلَامِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهُدْيَانِ، لَا يُنَمَّعُ بِتَكْفِيرِهِ—لَأَنَّهُ مُكَذِّبٌ بِهَذَا النَّصِّ الَّذِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَوَّلٍ وَلَا مَخْصُوصٍ}

الرسالة السادسة

(الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۱۱۴-المطبعة الادبية مصر)

الاقتصاد کی عبارت میں تحریف:

اس مقام پر الاقتصاد فی الاعتقاد کے بعض نسخوں کی عبارت میں تحریف ہوئی۔ تحریف شدہ عبارت درج ذیل ہے۔
 {إِنَّ الْأَمَّةَ فَهِمَتْ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ - وَمِنْ قَرَأَنَ أَحْوَالِهِ - أَنَّهُ أَفْهَمَ عَدَمَ نَبِيِّ بَعْدَهُ أَبَدًا - وَعَدَمَ رَسُولٍ أَبَدًا - وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيصٌ - فَمُنْكَرُ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُنْكَرًا لِلْإِجْمَاعِ}

(الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۳۰۸-دار المنہاج جدہ)

(۱) علامہ شیخ عبدالعزیز فرہاروی نے ختم نبوت کی بحث میں رقم فرمایا کہ اس مقام پر امام غزالی پر افترا کیا گیا ہے۔

{وَمَا يُذَكِّرُ عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ - فَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ}

(النبراس شرح شرح العقائد ص ۲۸۰)

(۲) قال القرطبي: {وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بـ"الاقتصاد" الحاد عندى وتطرق خبيث الى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوة - فالحذر والحذر منه - والله الهادي برحمته} (تفسير قرطبي ج ۱ ص ۱۹۶)

(۳) تحریف شدہ عبارت کا یہ جملہ ((فَمُنْكَرُ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُنْكَرًا لِلْإِجْمَاعِ)) اپنے ظاہر اور سیاق کے اعتبار سے بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عبارت محرف ہے، کیوں کہ ختم نبوت کا منکر اجماع کا منکر نہیں، بلکہ مجمع علیہ کا منکر ہے۔

(۴) اجماع اور مجمع علیہ دو متغایر امر ہیں۔ ہاں، کبھی اجماع کا استعمال مجمع علیہ کے معنی میں ہوتا ہے۔

اگر محرف کلام میں اجماع سے مجمع علیہ مراد لیا جائے تو اعتراض کسی حد تک دور ہو جائے گا۔ مجمع علیہ کا اطلاق امر متواتر پر بھی ہوتا ہے، جو عہد رسالت سے متواتر ہو۔ اسی طرح فقہاء کے اجماعی مسئلہ کو بھی مجمع علیہ کہا جاتا ہے۔ عہد رسالت سے متواتر امر کا انکار کفر ہے۔

قال الهيثمي: {وَفَرَّقَ الزَّوْكَشِيُّ بَيْنَ تَكْفِيرِ مُنْكَرِ الْإِجْمَاعِ أَيْ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ تَكْفِيرِ الْمُنْكَرِ أَصْلًا لِلْإِجْمَاعِ} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۵۳)

توضیح: عبارت مذکورہ میں اجماع کو مجمع علیہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ زبیدی نے اس کی تفسیر کی ہے۔

الاقتصاد فی الاعتقاد کے نسخہ جات

امام غزالی کی کتاب "الاقتصاد فی الاعتقادات" کے متعدد نسخے ہیں، اور ہر نسخہ غلطیوں سے بھرا ہے۔ میرے پاس پانچ نسخے ہیں۔ اس مقام اور دیگر مقامات میں ان نسخوں کی عبارتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان نسخوں کے مطالع اور اصحاب تحقیق کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ ایسی صورت میں جس نسخے کی عبارت موافق شرع ہوگی، وہ قابل تسلیم ہوگی، اور جس میں شرع کی موافقت نہ ہو، اس کو

الرسالة السادسة

ناسخ کی خطا قرار دی جائے گی۔

(۱) دار المنہاج (جدہ) محقق: انس محمد عدنان شرفاوی۔

(۲) دار قتیبة (دمشق) محقق: ڈاکٹر انصاف رمضان۔

(۳) جامعہ انقرہ (ترکی) محقق: ڈاکٹر ابراہیم آکاہ، ڈاکٹر حسین آتای۔

(۴) مطبعة ادبیه (مصر) محقق: مصطفیٰ دمشق۔

(۵) دار الحکمة (دمشق) محقق: موفق فوزی الجبر۔

جامعہ انقرہ (ترکی) سے شائع شدہ نسخہ کے محقق ڈاکٹر ابراہیم آکاہ نے مقدمہ میں لکھا کہ ”الاقتصاد فی الاعتقاد“ کے مطبوعہ نسخے غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور میں اپنے نسخہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ غلطیوں سے خالی ہے۔

قال الدكتور ابراهيم آكاہ في مقدمة (الاقتصاد في الاعتقاد): {نحن قد تحملنا مسؤولية نشر هذا الكتاب القيم- وَلَوْ أَنَّهُ طُبِعَ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الطَّبَعَاتِ لَمْ تَكُنْ عِلْمِيَّةً- وَهِيَ مَمْلُوءَةٌ بِالْأَخْطَاءِ وَالْأَغْلَاطِ- وَلَعَلَّهَا كَانَتْ بِقَصْدِ التَّجَارَةِ- كَمَا يَظْهَرُ مِنَ النُّسخِ الْمَوْجُودَةِ لَدَيْنَا- وَمَعَ ذَلِكَ أَنَّنَا لَا نَدَّعِي أَنَّ مَتْنَهُ "الْإِقْتِصَادُ فِي الْإِعْتِقَادِ" الَّذِي نَنْشُرُهُ خَالٍ عَنِ الْأَخْطَاءِ وَالْفَلَتَاتِ} (مقدمة الاقتصاد في الاعتقاد- جامعہ انقرہ: ترکی)

امت کے عمل کی زیادتی

قاسم نانوتوی نے لکھا: ”انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“ (تخذیر الناس ص ۸- دارالکتاب دیوبند)

نانوتوی کا یہ دعویٰ متعدد اعتبارات سے باطل ہے۔ اس عبارت میں حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی بے ادبی بھی نظر آتی ہے۔

(۱) امت کے بعض اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بعض غیر مقبول ہوتے ہیں۔ اعمال غیر مقبولہ دائرۃ اعمال سے خارج ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تمام اعمال صالحہ مقبول ہوتے ہیں، پس ہمارے اعمال حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی نبی علیہ السلام کے اعمال کے مساوی یا اس سے زائد کیسے ہو سکتے ہیں؟

(۲) حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اعمال صالحہ حیات دنیوی کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث معراج میں ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے روضہ مقدسہ میں نماز ادا کرتے دیکھا۔

اسی طرح احادیث طیبہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حج ادا کرتے مشاہدہ فرمایا۔ شب معراج اقدس میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا فرمائی۔

الرسالة السادسة

امتی کا عمل صرف حیات دنیوی میں ہوتا ہے، پھر امتی کا عمل نبی کے عمل سے زائد کیوں کر ہو سکتا ہے؟

(۳) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروزی سے قبل بھی نبی تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ اس عالم بالا میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی کثیر معرفت رکھتے تھے، کیونکہ نبی کی معرفت حضرات اولیائے کرام قدست اسرار ہم کی معرفت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب رب تعالیٰ کی کثیر معرفت تھی تو رب تعالیٰ کی یاد بھی ضرور فرماتے ہوں گے۔ ہر محب اپنے محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ذکر خداوندی عبادت ہے، پس عبادت نبوی کا سلسلہ تخلیق اصلی کے وقت سے جاری ہے۔

ایسی صورت میں کسی امتی کا عمل نبی کے عمل سے زائد کیوں کر ہو سکتا ہے؟

{عن ابی ہریرۃ قال، قالوا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! امتی وحببت لک النبوة؟ قال: واذم بین الروح والجسد۔ رواہ الترمذی} (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۱۳)

(۴) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ان کی عمر دریافت فرمائی تو انہوں نے ایک اندازہ پیش فرمایا کہ میں رب تعالیٰ کے جناب عظمت میں سے چوتھے جناب میں ہر ستر ہزار سال بعد ایک منور ستارہ کو طلوع ہوتے دیکھتا اور میں نے اپنی زندگی میں اس روشن تارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ستارہ میں تھا۔

ستر ہزار سال کو بہتر ہزار میں ضرب دینے سے پچاس لاکھ چالیس ہزار سال ہوتے ہیں۔

جب دنیا میں جلوہ افروزی سے قبل لاکھوں سال تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرب الہی میں جلوہ گرتے تھے تو اس مدت طویلہ میں یاد الہی میں مشغول رہے۔ ذکر الہی اور فکر خداوندی عبادات کے قبیل سے ہے، پس امتی کو اس قدر عمل کی مدت ہی میسر نہیں تو ظاہری طور پر امتی کا عمل نبی کے عمل سے زائد کیوں کر ہو سکتا ہے؟

{عن ابی ہریرۃ انه علیہ السلام سأل جبریل علیہ السلام فقال: یا جبریل! کم عمرک من السنین؟ فقال: یا رسول اللہ! لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجمًا یطلع کل سبعین سنة مرة - رأیتہ اثنتین وسبعین الف مرة - فقال علیہ السلام: یا جبریل! وعزة ربی جل جلالہ - انا ذلک الکوکب}

(تفسیر حقی: تفسیر آیت: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ: الآیہ - السیرۃ الحلبیہ جلد اول ص ۴۹)

(۵) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کسی امتی کا عمل ظاہری طور پر بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مساوی یا زائد نہیں ہو سکتا۔ کسی امتی کو عمل کی اس قدر قوت نہیں، جتنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قوت عبادت عطا فرمائی گئی، پھر امتی کا عمل نبی کے عمل سے زائد کیوں کر ہو سکتا ہے؟

{عن علقمة قال سئل عائشة: کیف کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - هل کان یخص شئًا من

الرسالة السادسة

الْأَيَّامُ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً - وَأَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ {
(صحیح البخاری ج ۲ ص ۹۵۷ - صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۶ - سنن ابی داؤد ص ۹۴ - السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۳۸۴)

(۶) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک نیند کی حالت میں بیدار رہتا، اس طرح نوم و بیداری، ہر حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت الہی میں ہوتے، پھر امتی کا عمل نبی کے عمل سے زائد کیوں کر ہو سکتا ہے؟
توضیح: مرقومہ بالا تمام مباحث مقدار اعمال کے اعتبار سے ہیں، لیکن ثواب و اجر تو امید یہی ہے کہ کسی امتی کی زندگی بھر کا عمل، نبی کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں۔

شریعت اسلامیہ میں فضیلت کا معنی کثرت ثواب ہے، یعنی ایک عمل پر جتنا اجر و ثواب دوسروں کو ملتا ہے، افضل کو اس سے زیادہ اجر عطا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ ساری امت کے تمام اعمال بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے نبی کے ایک عمل کے برابر بھی نہ ہو۔
{عن عائشة رضی اللہ عنہا قَالَتْ: بَيْنَا رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِي فِي لَيْلَةٍ ضَاحِيَةٍ - إِذْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! أَهْلٌ يَكُونُ لَا أَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، عُمَرُ - قُلْتُ: فَأَيَّنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ - رواه رزين {
(مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۶۰)

توضیح: حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد سب سے افضل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں میں اس قدر فرق ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اعمال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل کے برابر ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اعمال کا اجر و ثواب جتنا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عمل پر اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، پھر امتی کے سارے اعمال نبی کے ایک عمل کے برابر بھی ہونا مشکل ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے عمل اور نبی کے عمل میں اجر و ثواب کے اعتبار سے زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ ایسی صورت میں امتی کے عمل کا تقابل، نبی کے عمل سے نہیں کیا جاسکتا۔

(۷) یہ بھی واضح رہے کہ امتی کے ہر عمل کا ثواب و اجر نبی کو ملتا ہے، کیوں کہ وہ ہادی ہیں، اور جن کی ہدایت پر کوئی عمل کیا جائے تو عمل کرنے والے کو اور ہادی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ساری امت کے اعمال بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہیں۔ ایسی صورت میں ساری امت کے اعمال کے اجر و ثواب سے بھی نبی کو زیادہ اجر و ثواب ہوگا، کیوں کہ نبی کو اپنے اعمال کا بھی اجر و ثواب ہوگا اور ساری امت کے اعمال کا اجر و ثواب بھی۔

رب تعالیٰ کا نظام رحمت ایسا ہے کہ عمل خیر کرنے والا ثواب دوسروں کو بخشے یا نہ بخشے، اس کے عمل خیر کا ثواب دوسروں کو ملتا رہتا ہے۔ چاہے عامل کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اسی طرح اس کے عمل بد کا گناہ بھی دوسرے کو ملتا رہتا ہے۔ اس کے متعدد اسباب و وجوہات ہیں۔

الرسالة السادسة

اس سے متعلق احادیث مقدسہ مندرجہ ذیل ہیں:

(الف) {عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئًا} رواه مسلم

(مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹- صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۴۱- سنن ترمذی ج ۲ ص ۹۶- سنن ابی داؤد ص ۶۵۳- سنن ابن ماجہ ص ۱۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، ان لوگوں کے اجر و ثواب کی طرح، جنہوں نے اس کی پیروی کی، ان لوگوں کے اجر و ثواب میں سے کچھ کم کیے بغیر، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی، اس کے لیے گناہ ہے، ان لوگوں کے گناہ کی طرح، جنہوں نے اس کی پیروی کی، ان لوگوں کے گناہ میں سے کچھ کم کیے بغیر۔

(ب) {عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:..... مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ- وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ}

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۷- جامع ترمذی ج ۲ ص ۹۶- سنن ابن ماجہ ص ۱۸- سنن نسائی ج ۱ ص ۲۷۲- مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳)

ترجمہ: حضرت منذر بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مذہب اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس کا اجر جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، ان کے اجر سے کچھ کم کیے بغیر، اور جس نے مذہب اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس کا گناہ ہے، اور اس کا گناہ جس نے اس پر اس کے بعد عمل کیا، ان کے گناہوں سے کچھ کم کیے بغیر۔

مذکورہ بالا حدیث مبارک کی تشریح میں امام نووی شافعی (۱۳۱ھ-۶۷۱ھ) نے رقم فرمایا: {فیہ الحث علی الابتداء بالخیرات و سن السنن الحسنات والتحذیر من اختراع الاباطیل والمستقبحات} (شرح نووی علی مسلم ج ۱ ص ۳۲۷) ترجمہ: اس حدیث میں نیک کاموں کو شروع کرنے اور اچھے طریقے جاری کرنے کی ترغیب ہے، اور باطل و فتنہ طریقے جاری کرنے سے ڈرانا ہے۔

(ج) {عَنْ بَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِنْ سُنَنِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا}

الرسالة السادسة

(جامع ترمذی ج ۲ ص ۹۶ - سنن ابن ماجہ ص ۱۹ - مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۰)

ترجمہ: حضرت بلال بن حارث مرثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا، جو میرے بعد مردہ ہوگئی تھی، تو اس کے لیے اجر ہے، ان لوگوں کے اجر کی طرح، جنہوں نے اس پر عمل کیا، ان لوگوں کے اجر میں سے کچھ کم کیے بغیر، اور جس نے کسی گمراہی والی بدعت کو رائج کیا، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں، اس پر ان لوگوں کی طرح گناہ ہے، جنہوں نے اس پر عمل کیا، ان لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ کم کیے بغیر۔

(د) {قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ} (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۱ - صحیح مسلم ج ۲ ص ۶۰ - جامع ترمذی ج ۲ ص ۹۶ - مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳)

ترجمہ: حضور اقدس سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی کا بطریق ظلم قتل ہوتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کو ملتا ہے، کیوں کہ اسی نے (بطریق ظلم) قتل کا طریقہ جاری کیا۔

(ه) {عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي التَّوْرَةِ مَكْتُوبٌ مَنْ بَلَغَتْ ابْنَتُهُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوَّجْهَا فَاصَابَتْ إِثْمًا فَأُتِمَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ} (شعب الایمان للبیہقی ج ۱ ص ۵۰۶ - مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۷۱)

ترجمہ: حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: توریت میں لکھا ہے کہ جس کی بیٹی بارہ سال کی ہوگئی، اور اس نے اس کی شادی نہیں کی، پس وہ گناہ کو پہونچی تو اس کا گناہ اس (باپ) پر ہے۔

(و) حضور اقدس تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیصر روم کو خط میں تحریر فرمایا: {فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلِمَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْبَرِّ يَسِيرِينَ} (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵) ترجمہ: میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے ایمان نہ لایا تو تمہارے متبعین کا گناہ بھی تم کو ہوگا۔ توضیح: مذکورہ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جو گناہ کا سبب بنتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ مسلمانوں کو خود بھی گناہوں سے بچنا چاہئے، اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانا چاہئے۔

(۸) جو اپنے عمل کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے رائج اعتقاد کرے تو وہ کافر ہے۔

قال النابلسی: {وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ اِعْتَقَدَ رُجْحَانَ عَمَلِهِ عَلَى عَمَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ} (الحديقة النديّة ج ۱ ص ۳۲۶ - استنبول ترکی)

وما توفيقى الا باللّٰه العلى العظيم :: والصلوة والسلام على رسولہ الکریم :: وآله العظیم

الرسالة السادسة

باب دوم

بسم الله الرحمن الرحيم :: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم :: وآله العظیم

براہین قاطعہ (انپٹھوی و گنگوہی)

خلیل احمد انپٹھوی نے سال ۱۳۰۴ھ میں براہین قاطعہ لکھی۔ انپٹھوی نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ شیطان کا علم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف سے زیادہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا قول نہیں کر سکتا۔ دیاہ اور وہابیہ تنقیص خدا و تنقیص نبوی میں بے باک واقع ہوئے ہیں۔ جو بھی اس جماعت میں داخل ہوتا ہے، مقررین بارگاہ الہی کی تنقیص و توہین اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔

مولانا عبدالسمیع بیدل رام پوری (م ۱۳۲۰ھ - ۱۹۰۰ء) نے سال ۱۳۰۲ھ میں ”انوار ساطعہ“ رقم فرمائی۔ اس کتاب میں انھوں نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ایک وقت میں بہت سے مقامات پر حاضر ہونے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور یہ ہر بنی آدم کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں متعدد مقامات پر حاضر ہونے کی قوت دی ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عزرائیل علیہ السلام اور عزرائیل دونوں سے افضل ہیں، پس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ان دونوں سے زیادہ ہوگا۔ مولانا عبدالسمیع رام پوری نے اس عبارت میں علم نبوی کی وسعت کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔

یہ بھی واضح رہے کہ افضلیت ہر مقام میں اعلیٰ کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر افضلیت علم ہی کی جہت سے ہو تو افضل مفضول سے زیادہ علم والا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام وجوہ کمالیہ میں تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، پس یہاں افضلیت اعلیٰ کی دلیل ہے۔ انپٹھوی اور اس کے قبعین اس جانب غور نہیں کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صفات کمالیہ بشریہ میں سب سے افضل ہیں، اور علم بھی صفات کمالیہ میں سے ہے۔

براہین قاطعہ کی قابل مواخذہ عبارت

خلیل احمد انپٹھوی نے لکھا: ”الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔“

(البراہین القاطعہ ص ۱۲۲ - دارالکتب دیوبند)

توضیح: خلیفہ شیطان نے شیطان کا علم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اقدس سے زیادہ بتایا۔ انپٹھوی نے کہا کہ ابلیس کی

الرسالة السادسة

علمی وسعت نص سے ثابت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علم کے لیے کوئی نص نہیں ہے۔ انبیٹھوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ثابت کرنے کو شرک کہا اور شیطان کے لیے وسعت علم ثابت کیا، یہاں شرک نہیں نظر آیا۔ عجب حال ہے کہ ایک ہی امر کہیں شرک ہو گیا اور کہیں نص سے ثابت ہو گیا۔ دراصل انبیٹھوی نے شرک کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔

شرک کا مفہوم کیا ہے؟

غیر خدا کو معبود ماننا، یا واجب الوجود ماننا شرک ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا بھی شرک ہے۔

(۱) قال المولى فخر الدين الرازى: {واما الاشراك فوضع المعبودية فى غير الله تعالى - ولا يجوز ان يكون غيره معبوداً اصلاً} (الفسير الكبير ج ۲۵ ص ۱۲۸)

توضیح: غیر خدا کو معبود ماننا شرک ہے۔ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔

(۲) قال التفتازانى: {الاشراك هو اثبات الشريك فى الالهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام} (شرح العقائد النسفية ص ۷۷)

توضیح: الوہیت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا شرک ہے۔ الوہیت سے وجوب وجود اور استحقاق عبادت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا شرک ہے۔

(۳) قال المولى عبد الحكيم السيالكوتى: {الصواب ما فى شرح المقاصد ان حقيقة التوحيد عدم اعتقاد الشريك فى الالهية اى فى وجوب الوجود وخواصها من تدبير العالم وخلق الاجسام واستحقاق العبادة} (حاشية السالكوتى على شرح الدواني للعقائد العددية ص ۱۰)

توضیح: توحید کی حقیقت یہ ہے کہ الوہیت میں کسی کو رب تعالیٰ کا شریک اعتقاد نہ کیا جائے۔ الوہیت سے وجوب وجود اور اس کے اوصاف خاصہ یعنی تدبیر عالم، خلق اجسام اور استحقاق عبادت مراد ہے۔

(۴) قال علماء مكة المكرمة فى رد كتاب التوحيد للنجدى: {هذا تشريع جديد مخالف لما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة والتابعين وتبعهم وصار مذهب اهل السنة - فانهم صرحوا فى كتب العقائد - ان الشرك هو اثبات الشريك فى الالهية اما بمعنى وجوب الوجود كالمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كعبدة الاصنام - فمدار الشرك وركنه هو اعتقاد تعدد الاله كما ان التوحيد اعتقاد وحدة الاله} (سيف الجبار ص ۲۶ - استنبول ترکی)

توضیح: علمائے مکہ معظمہ نے ابن عبد الوہاب نجدی (۱۱۱۵ھ - ۱۲۰۶ھ) کی کتاب التوحید کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نجدی نے جو

الرسالة السادسة

بہت سے امور کو شرک کہا ہے۔ یہ نظریہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف اور حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تشریح اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، اور ایک نئی شریعت گڑھنا ہے۔

علمائے اہل سنت و جماعت نے عقائد کی کتابوں میں شرک کا یہ مفہوم بیان کیا کہ کسی کو الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا شرک ہے۔ الوہیت سے مراد وجوب وجود ہے، یعنی کسی غیر خدا کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح واجب الوجود تسلیم کیا جائے، جیسے مجوسی لوگ دو واجب الوجود مانتے ہیں۔ ایک کو خالق خیر کہتے ہیں اور ایک کو خالق شر۔ انہی دونوں کو وہ اہرمن اور یزدان کہتے ہیں۔ یا الوہیت کا معنی استحقاق عبادت ہے کہ غیر خدا کو بھی مستحق عبادت سمجھا جائے، جیسے بت پوجنے والے غیر خدا کو مستحق عبادت سمجھ کر پوجتے ہیں۔

علم کے باوجود ضلالت و گمراہی

عزیز مل معلّم ملائکہ تھا۔ جو فرشتوں کا استاذ ہو، اس کو کس قدر علم ہوگا۔ علم و عمل کے باوجود شیطان کفر کو اختیار کر لیا اور توبہ بھی نہ کیا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ علم و عمل کے باوجود گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسوں کی پیروی نہ کی جائے۔

قال الهيتمى: {وَأَيَّاكَ أَنْ تَصْغِيَ إِلَى مَا فِي كُتُبِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ وَتَلْمِيزِهِ ابْنَ قَيْمٍ الْجُوزِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ- وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ- وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً- فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ- وَكَيْفَ تَجَاوِزُ هَؤُلَاءِ الْمَلْحُدُونَ الْحُدُودَ- وَتَعْدُو الرُّسُومَ- وَخَرَقُوا سِيَاحَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ- فَطَنُوا بِذَلِكَ- أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ- وَلَيْسُوا كَذَلِكَ- بَلْ هُمْ عَلَى أَسْوَأِ الضَّلَالِ- وَاقْبَحِ الْخِصَالِ- وَابْلَغِ الْمَقْتِ وَالْخُسْرَانِ- وَانْهَى الْكَذِبَ وَالبُهْتَانَ- فَخَذَلَ اللَّهُ مُتَّبِعَهُمْ- وَطَهَّرَ الْأَرْضَ مِنْ أَمْثَالِهِمْ} (الفتاوى الحديثية ص ۱۴۴- دار الفکر بیروت)

بے اصل روایت سے انیٹھوی کا استدلال

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۲۵۸ھ-۱۳۵۲ھ) نے ”مدارج النبوة“ میں ایک روایت نقل کی اور پھر اس کی تردید فرمائی اور رقم فرمایا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ انیٹھوی نے اس حدیث کی روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جانب منسوب کی اور اس سے استدلال کیا، حالانکہ شیخ محدث دہلوی نے اس روایت کی تردید فرمائی ہے، یعنی وہ روایت ان کے یہاں بے اصل ہے، پھر ان کی جانب نسبت کر کے اس حدیث سے استدلال کرنا یقیناً ایک بڑی علمی خیانت ہے۔

یہاں دو عیب ہیں: (۱) شیخ محدث دہلوی کی جانب اس روایت کی نسبت (۲) اور بے اصل روایت سے استدلال۔ جب کوئی محدث کسی روایت کی تردید کرے تو ان کو اس حدیث کا راوی قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ ان کو اس روایت کو رد کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ محدث کبھی رد کرنے کے واسطے بھی اس حدیث کو نقل کرتا ہے، لیکن رد کرنے کے بعد اب اس حدیث کی نسبت ان کی جانب نہیں

الرسالة السادسة

کی جاسکتی، اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں محدث اس حدیث کے راوی ہیں۔ محدثین نے بہت سی روایتوں کو نقل کر کے اس کو موضوع، بے اصل اور باطل قرار دیا۔ ایسی صورت میں ان کی نقل کردہ غیر ثابت روایات کی نسبت ان کی جانب درست نہیں، کیوں کہ وہ تردید کر چکے۔ خلیل احمد انیٹھوی نے لکھا: ”شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔“

(البراہین القاطعہ ص ۱۲۱- دارالکتب دیوبند)

مذکورہ بالا روایت بے اصل ہے، اس کے باوجود انیٹھوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کے واسطے اس بے اصل روایت کو اپنی دلیل بنایا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علم پر نص قطعی موجود ہے۔ اسے تسلیم نہیں کیا۔

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} (سورہ نساء: آیت ۱۱۳)

فالحمد لله الذي أدخلني في عسكر حبيبه سيد الانس والجان: أوسع العلم والعرفان: عليه الصلوة والسلام من منزل القرآن: في كل حين وإن: وأعطاني السيف والسنان: وجعلني فارسا كراماً على أعداء حبيب الرحمن: ويتحير مني الحيران وأصحاب الخذلان: فالحمد لله حمداً كاملاً في كل الزمان وقبل الزمان:

احکام باب

کسی مخلوق کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا بتانے کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے کم علم والا بتایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رتبہ کو گھٹایا۔ یہی تنقیص شان ہے اور یہ کفر ہے۔

قَالَ الْخَفَّاجِي: {إِنَّ جَمِيعَ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} بِشْتَمَةٍ (أَوْ عَابَهُ) هُوَ أَعَمُّ مِنَ السَّبِّ - فَإِنَّ مَنْ قَالَ: فَلَانَ أَعْلَمُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ عَابَهُ وَنَقَصَهُ - وَلَمْ يَسُبَّهُ} (تيسير الرياض ج ۳ ص ۳۳۵)

توضیح: سب و شتم خاص ہے اور عیب لگانا عام ہے، لیکن سب و شتم، تنقیص و عیب جوئی ان تمام کا ایک ہی حکم ہے۔ تفصیل باب چہارم میں مرقوم ہے۔ جس نے کہا کہ فلاں شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عیب لگایا۔ ایسا صریح جزئیہ موجود ہے، اس کے باوجود گنگوہی و انیٹھوی نے رجوع نہیں کیا۔ اپنی تاویل پر اعتماد کیا۔ وہی تاویل باطل جس کے سبب ہر گمراہ کا معلم اول شیطان لعین دربار خداوندی سے نکالا گیا۔ اب عزازیل کی ذریت ویسی ہی تاویل باطل کے سبب بارگاہ الہی میں قبولیت کا خیال غلط اپنے دلوں میں بسائے راہی ملک عدم ہو رہے ہیں۔ توبہ سے گریز اور اپنی ضد پر استقامت کو کمال سمجھ رہے ہیں۔

بہاول پور کا مناظرہ

براہین قاطعہ میں بہت سی عباتیں قابل مواخذہ اور خلاف شرع ہیں۔ یہ کتاب خرافات و واهیات کا مجموعہ ہے۔

در اصل یہ کتاب انیٹھوی کے گمراہ و گمراہ گراستاد رشید احمد گنگوہی کے افادات میں سے ہے۔

الرسالة السادسة

گنگوہی کے سیرت نگار عاشق الہی میرٹھی نے ”تذکرۃ الرشید“ (ج ۲ ص ۳۴۱) پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔
 براہین قاطعہ ۱۳۰۴ھ میں طبع ہوئی تھی۔ اس وقت انیٹھوی بہاول پور کے نواب محمد صادق عباسی کے مدرسہ میں مدرس تھا، اور
 انیٹھوی مشہور عالم دین علامہ غلام دستگیر قصوری علیہ الرحمۃ والرضوان (م ۱۳۱۵ھ - ۱۸۹۷ء) کے دوستوں میں سے تھا۔
 علامہ قصوری براہین قاطعہ کی خلاف شرع اور گستاخانہ عبارتوں پر مطلع ہوئے۔ انہوں نے انیٹھوی کو سمجھایا، لیکن انیٹھوی نے
 رجوع سے انکار کیا۔ انجام کار علامہ قصوری اور انیٹھوی کے درمیان ۳: شوال المکرم ۱۳۰۶ھ مطابق ۱۸۸۹ء میں مناظرہ ہوا۔
 بہاول پور کے نواب محمد صادق عباسی مناظرہ کے منتظم تھے، اور نواب عباسی کے پیر طریقت شاہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کے
 فیصل تھے۔ یہ تحریری مناظرہ تھا۔ انیٹھوی کی مدد کے لیے گنگوہی نے دیوبند سے محمود حسن دیوبندی کو بھیجا، لیکن وہابیہ مناظرہ ہار گئے۔
 حضرت شاہ غلام فرید (۱۲۶۱ھ - ۱۳۱۹ھ) نے علامہ قصوری کے حق میں فیصلہ دیا اور تحریر فرمایا کہ خلیل احمد انیٹھوی وغیرہ وہابی ہیں
 اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ اس فیصلہ کے بعد نواب بہاول پور نے انیٹھوی کو ریاست بہاول پور سے نکال دیا۔
 علامہ قصوری نے مناظرہ کے مباحث کو جمع فرمایا اور اس مجموعہ کا نام ”تقدیس الکیل عن توہین الرشید والخلیل“ رکھا۔ اس مجموعہ کو وہ
 حرین طہیین لے گئے۔ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں گیارہ ماہ رہے۔ علمائے حرین طہیین نے اس کتاب پر اپنی تصدیقات رقم فرمائیں۔
 حرین طہیین میں بھارت کے جو علمائے کرام تھے، ان حضرات نے بھی تصدیق تحریر فرمائی۔ تصدیق کنندگان میں دیابند کے پیر
 طریقت حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور اکابر دیوبند کے پیر بھائی شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی بھی تھے۔ حرین طہیین کے چھ
 علمائے کرام اور بھارت کے تیرہ علمائے کرام نے تصدیقات رقم فرمائیں۔ تصدیق کنندگان کے اسمائے گرامی مرقومہ ذیل ہیں۔
 علمائے حرین طہیین:

(۱) مفتی احناف علامہ محمد صالح کمال (مکہ معظمہ) (۲) مفتی مالکیہ علامہ محمد عابد بن حسین مالکی (مکہ معظمہ) (۳) مفتی شوافع
 علامہ محمد سعید باہصیل (مکہ معظمہ) (۴) مفتی حنابلہ علامہ خلف بن ابراہیم (مکہ معظمہ) (۵) مفتی احناف علامہ عثمان بن عبد السلام
 داغستانی (مدینہ منورہ) (۶) علامہ محمد بن طاہر سید (مدرس مسجد نبوی: مدینہ منورہ)

علمائے ہند:

(۷) حاجی امداد اللہ مہاجر کی (۸) شیخ الہند علامہ رحمت اللہ کیہ انوی (۹) شیخ الدلائل علامہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی (۱۰) شیخ
 الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی (۱۱) مولانا امام الدین احمد (۱۲) حافظ عبد اللہ سندھی متاری (۱۳) مولانا حضرت نور مدرس اول: مدرسہ ہندیہ
 مکیہ (مکہ معظمہ) (۱۴) مولانا عبد السبحان مدرس ثانی: مدرسہ ہندیہ مکیہ (مکہ مقدسہ) (۱۵) مولانا محمد سعید مطہر (۱۶) مولانا ابو المعظم سید
 اعظم حسین (۱۷) مولانا عصمت علی (۱۸) مولانا نور الدین (۱۹) مولانا حمزہ۔

الرسالة السادسة

علمائے حرین طہیین کی تصدیقات

تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل پر حرین طہیین کے علمائے کرام کی تصدیقات منقولہ ذیل ہیں۔

(۱) مکہ معظمہ کے مفتی احناف کی تصدیق

علامہ محمد صالح بن صدیق کمال حنفی (مفتی احناف: مکہ معظمہ)

{الحمد لله رب العالمين المنزه عما لا يليق بجلاله- والصلوة والسلام على سيدنا محمد المبرء عما لا ينبغي لكماله- وعلى آله واصحابه وانصاره واحزابه.

اما بعد! فان هذه التعقبات على صاحب البراهين ومقرظه مع المؤيدين وارادة صحيحة كما يظهر ذلك بالبداهة لمن طالعها خالياً من نزغات القبيحة وحكم صاحب البراهين مع المؤيدين والمقرظين حكم المتزندين بيقين كما صرحت به كتب الفقهاء والمحدثين-نعوذ بالله مما يوجب الخزي والندامة-ويورث الحسرة وسواد الوجه في عرصات القيامة-انزه ربى عن مقالة كاذبة-كفور بما سمي براهين قاطعة-وما حكمه في ذا سوى ضربة امرئ-بسيف له في الحق انوار ساطعة-يباعد منها رأسه عن مكانه-وتبقى لاهل الزيف والجهل قامة-وجزى الله من تصدى للرد عليهم خير جزائه-ووقاه شر حساده واعدائه: آمين

امربرقمه خادم الشريعة راجى اللطف الخفى محمد صالح ابن المرحوم صدیق کمال الحنفی مفتی مکة المكرمة حالاً كان الله لهما-حامداً مصلياً مسلماً: محمد صالح کمال -۳/ذی الحجة ۱۴۰۰هـ}

(تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل ص ۳۹۱-رضا اکیڈمی ممبئی)

(۱) مکہ معظمہ کے مفتی مالکیہ کی تصدیق

علامہ محمد عابد بن حسین مالکی (مفتی مالکیہ: مکہ معظمہ)

{حمداً لمن قيص من فضله من يؤيد دينه القويم وينفي عنه شبه اهل الضلال ويرد برهانهم العقيم- والصلوة والسلام على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى اله ومن تبعهم من اهل الفضل والكمال-سيما علماء السنة والجماعة جعلهم الله سهماً قاتلاً لاهل البدعة والضلالة-امين

اما بعد! فاني قد تصفحت غالب ما في هذا الرد فوجدت قائله قد اجاد ولزم الحد فله دره من محسن حيث تصدى للرد على هذا المفتن فجزاه الله احسن الجزاء واكثر من امثاله مدة نزول الغيث من السماء.

الرسالة السادسة

كتبه راجي العفو من واهب العطية محمد عابد ابن المرحوم الشيخ حسين مفتي المالكية ببلد الله المحمية-مصلياً مسلماً: محمد عابد بن حسين مفتي المالكية { (تقدّيس الوكيل عن توين الرشيد والتحليل ص ٣٩٥)

(٣) مکه معظمہ کے مفتی شوافع کی تصدیق

علامہ محمد سعید بن محمد بابصیل شافعی (مفتی شوافع: مکه معظمہ)

{الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسالكين مهجعهم-بعده اللهم هداية للصواب-قد نظرت في جملة من كلام صاحب البراهين وكلام المؤيدين له ونظرت ايضاً في كلام المعترض بالتعقيبات على صاحب البراهين فرأيت الحق والصواب الذي لا شك فيه والارتباب مع المعترض بالتعقيبات المنقولة والمحفوظة من كتب اهل السنة والجماعة.

واما صاحب البراهين والمؤيدين له فهم اشبه بالشيطان واهل الزيغ والزندقة ان لم يكونوا كفاراً بيقين وجزى الله عنا وعن ديننا الشيخ المعترض بالتعقيبات الجزاء الجميل واحله وتعقيباته المذكورة من القلوب المحل الجليل وشكر الله مسعاه وانا له في الدارين من خيراتها ما يتمناه-والله سبحانه وتعالى اعلم.

رقمه المرتجى من ربه كمال النيل محمد سعيد بن محمد بابصیل مفتي الشافعية ورئيس العلماء في الحرم المكي-غفر الله له ولوالديه ومشائخه واهل بيته ومحبيه وجميع المسلمين آمين-محمد سعيد بابصیل { (تقدّيس الوكيل عن توين الرشيد والتحليل ص ٣٩٣)

(٤) مکه معظمہ کے مفتی حنابلة کی تصدیق

علامہ خلف بن ابراہیم حنبلي (مفتی حنابلة: مکه معظمہ)

{الحمد لله وحده-رب زدني علماً-استمد من الله التوفيق والرشاد لا قوم طريق-اعلم ايها السائل! ان مذهب الحنابلة في مثل هذه المسائل مذهب السلف المأمون من الزيغ والتزييف والتاويل مما يوجب العقاب والتلف-وان من نسب للذات العلية المقدسة الاتصاف بالكذب فقد اخطأ وخالف الاجماع واتصف بالكفران لم يتب ويرجع عن مقالته-وفي الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى-ومن اصدق من الله قيلاً-ومن اصدق من الله حديثاً-وانما يفترى الكذب على الله الذين لا يؤمنون بالله الآية.

وقال الشيخ السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى: وكل نقص قد تعالى الله-فيا بشري لمن والاه-وما اجاب به صاحب التعقيبات على صاحب البراهين والمؤيدين له فهو الحق الذي لا محيص عنه فجزاه الله عن

الرسالة السادسة

المسلمين خيرًا فجزاه مغفرةً ورحمةً واجراً—والله سبحانه وتعالى اعلم.

امر برقمه الحقيير خلف بن ابراهيم خادم افتناء الحنابلة بمكة المشرفة حالاً—حامداً مصلياً مسلماً: خلف بن ابراهيم} (تقديس الوكيل عن توبين الرشيد والتحليل ص ٣٩٣)

(٥) مدينة منوره كى مفتى احناف كى تصديق

علامه عثمان بن عبد السلام داغستاني حنفى (مفتى احناف: مدينة منوره)

{الحمد لله تعالى اسأل الله المولى الكريم ذا الطول التوفيق والاعانة فى الفعل والقول—نحمدك اللهم يامن جعلت العلماء المتقين من هذه الامة مصاييح يستضاء بهديهم فى ظلمة ليل الشك الداج—وقصمت بىماضى صوارم حججهم ظهر كل من تظاهر بمضلات الفتن من اهل الزيغ والاعوجاج—والصلوة والسلام على المبعوث بالآيات البينات المنذر بانه ستكون بعده منات وهنات صاحب الملة البيضاء النقية التى الليل منها كانهار القائل اتبعوا السواد الاعظم فانه من شد شد فى النار وعلى اله واصحابه القامعين باسنة الالسنه و السن الالسنه كل مبير وكذاب—والفاضحين بشهب ثواقب افكارهم كل متهوك ضل عن سنن السنه ومنهج الكتاب. وبعد فقد اطلعت على هذا الرد المتين والاعتراض الفارق بين الغث والسمين على صاحب البراهين التى دلت على سراب بقيعة وبرت على سخافة عقل ملفق كلماتها القطعية فلمرى انه لعميق الغوص فى لجج الضلال مستحق الخزي من ذى الملكوت والجلال ولله در صاحب هذا الرد فانه قد افاد واجاد بلغه الله غاية المراد وجزاه خير الجزاء الاوفى وانه اجل مكانة وزلفى وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله واصحابه الذين اشادوا للهدى محكم الدعائم والله سبحانه ولى الهداية وبه العصمة والحماية.

نمقه الفقير الى عفوربه عثمان بن عبد السلام داغستاني مفتى المدينة المنورة الحنفى عفى عنه— ٥: محرم الحرام ١٣٠٨هـ—عثمان بن عبد السلام داغستاني} (تقديس الوكيل عن توبين الرشيد والتحليل ص ٣٩٨، ٣٩٩)

(٦) مسجد نبوى: مدينة منوره كى استاذ كبير كى تصديق

علامه محمد على بن طاهر سيد (استاذ كبير، مسجد نبوى: مدينة منوره)

{الحمد لله الذى شرح صدر بعض عبادہ وهداه الى الحق المبين وضيق صدر بعضهم وجعله حرجاً حتى انكر الامور الثابتة باليقين والصلوة والسلام على من شيد اركان الدين وعلى اله واصحابه والتابعين.

الرسالة السادسة

وبعد فقد اطلعت على هذا الرد الواضح الذى هو لصاحب البراهين فاضح-فلله دؤ مؤلفه وجزاه خيراً
عن الامة-وادخله فى شفاعه نبيها نبي الرحمة-اما ما نقله الشيخ الراد عن صاحب البراهين وعن المؤيدين له
الفسقة فانه كفر صراح وزندقة-سلك الله بنا سبيل الحق والهداية وجنبنا طريق الباطل والغواية.
كتبه العبد الاحقر محمد على بن ابن السيد الظاهر الوترى الحنفى المدنى خدام العلم والحديث
بالمسجد الشريف النبوى-حامداً مصلحاً مسلماً: محمد على ابن الظاهر السيد
(تقدیس الوکیل عن توبین الرشید والتخلیل ص ۴۰۰)

نوٹ: مدینہ منورہ میں علامہ قصوری صرف ایک ہفتہ قیام پذیر رہے، اس لیے وہاں کے دو ہی عالم کی تصدیق حاصل ہو سکی۔

علمائے ہند کی تصدیقات

تقدیس الوکیل میں حرمین طہین کے چھ اکابر علمائے کرام اور ہند کے تیرہ علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔
علامہ غلام دستگیر قصوری نے تحریر فرمایا: ”فقیر کا ان اللہ چار مہینہ تک مکہ معظمہ میں رہا اور یہ رسالہ شریفہ بھی تصدیق علمائے کبار سے
مکمل ہوا۔ تب بعد ادائے حج کے فقیر اخیر ذی حجہ میں مدینہ منورہ کو روانہ ہوا۔ تیسری منزل اثنائے راہ میں بعالم رویا دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ
پہنچ گیا ہوں، اور ایک شخص گندم گوں نے دو بیٹھی روٹی دے کر کہا کہ یہ تیرے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں۔
فقیر نے چند لقمہ اس کے کھائے، اور حظ وافر اٹھائے، اور شکر بے حد بجالایا، جس سے دریافت ہوا کہ یہ جلد رخصت کا نشان ہے۔
ویسا ہی ہوا کہ ارادہ تھا کہ دو ماہ تک مدینہ منورہ میں قیام کروں گا۔ سو بعد ایک جمعہ کے بہ سبب ممانعت رہائش کے کہ قریش کے قافلہ
میں مرض، وبا تھی۔ قافلہ واپس مکہ معظمہ ہوا۔

رشید احمد گنگوہی کی فریب بازی اور مفتی احناف مکہ معظمہ سے حصول تصدیق

فقیر مکہ معظمہ میں جب واپس آیا تو حضرت مولانا صاحب پایہ حرمین شریفین سے دریافت ہوا کہ مولوی رشید احمد صاحب نے ایک
فتویٰ امتناع کذب باری تعالیٰ کا بھیجا ہے، جس کے اخیر میں درج ہے کہ: ”حق تعالیٰ مغفرت کفار پر قادر ہے، اور یہ عقیدہ جمع امت سعیدہ
کا ہے“ الخ۔ ہم نے تو اس پر تصدیق نہیں کی کہ اس دھوکے سے وہ اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، مگر سنا گیا ہے کہ مفتی صاحب حنفی مکہ معظمہ
سے ان کے بعض دوستوں نے اس فتوے پر کچھ لکھوا لیا ہے۔ اس کا حال معلوم کرنا لازم ہے، تب فقیر نے مفتی صاحب موصوف سے
دریافت کیا تو انہوں نے یہ فتویٰ اور اپنی تصدیق دکھائی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

سئل فی ان الله تعالى هل يتصف بصفة الكذب ام لا؟ ومن يعتقد انه يكذب كيف حكمه؟ افتونا ماجورين.

الرسالة السادسة

الجواب: ان الله تعالى منزّه من ان يتصف بصفة الكذب وليست في كلامه شائبة الكذب ابداً كما قال ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً)) ومن يعتقد او يتفوه بانه تعالى يكذب فهو كافر وملعون قطعاً ومخالف بالكتاب والسنة واجماع الامة-تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

نعم-اعتقاد اهل الايمان ان ما قال الله تعالى في القرآن في حق فرعون وهامان وابى لهب انهم جهنميون فهو حكم قطعي، لا يفعل خلافه ابداً-لكنه تعالى قادر على ان يدخلهم الجنة وليس بعاجز عن ذلك ولا يفعل هذا مع اختياره-قال تعالى :

((وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))

فتبين من هذه الآية انه تعالى لو شاء لجعل كلهم مؤمنين ولكنه لا يخالف ما قال-وكل ذلك بالاختيار، لا بالاضطرار-وهو فاعل مختار، فعال لما يريد-هذا عقيدة جميع علماء الامة-قال البيضاوي تحت تفسير قوله تعالى: ((ان تغفر لهم-الخ)) وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته-والله اعلم بالصواب.

كتبه الاحقر: رشيد احمد گنگوہی

جواب مفتی الاحناف بمكة المطهرة

الحمد لمن هو به حقيق-ومنه استمد العون والتوفيق-ما اجاب به العلامة رشيد احمد المذكور هو الحق الذي لا محيص عنه-لان الكذب نقص وكل نقص مستحيل عليه تعالى-ومعتقد اتصافه بالكذب كافر قطعاً الا لعنة الله على الكافرين-وفي الفتاوى الهندية عن البحر: يكفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه او بامره او انكر وعده او وعيده او جعل له شريكاً او ولداً او زوجةً او نسبةً الى الجهل او النقص-الخ

والكفر تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة وقد جاء صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً)) ويقول: ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً)) اي لا احد اصدق من الله قولاً وفي نسبة الكذب الى الله جل شأنه تكذيب له عليه الصلوة والسلام فيما جاء به ضرورة.

وفي شيخ زاده في شرح تفسير قوله تعالى: ((وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى-الخ)) روى عن الحسن انه قال: خطبنا ابوهريرة رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليعتذر الله الى ادم على نبينا وعليه الصلوة والسلام-ثلاث معاذير-يقول الله تعالى: يا ادم لولا اني لعنت الكذابين وابغضت الكذب والخلف واعذب لهم، لرحمت اليوم ولدك اجمعين من شدة ما

الرسالة السادسة

اعددت لهم من العذاب-الحديث

وفى هذا القدر كفاية لمن حلت قلبه الهداية واللّه الهادى الى سواء السبيل لارب غيره ولاخير الاخير
وصلى اللّه على النبى وعلى اله وصحبه وسلم.

امر برقمه خادماً الشريعة راجى اللطف الخفى-محمد صالح ابن المرحوم صديق كمال الحنفى مفتى
مكة المكرمة حالاً-كان اللّه لهما-حامداً ومصلياً ومسلماً.

اس فتوے کو دیکھ کر فقیر نے مغفرت کفار کے امکان کے رد میں چند صفحہ کی تحریر مرتب کر کے حضرت مولانا صاحب پایہ حرین شریفین
کی خدمت میں پیش کی، جس پر انہوں نے یہ تقریر لکھوائی:

{قد اجاد فيما افاد فلله دره-محمد رحمت اللہ عفی عنه}

چوں کہ اس تحریر کے دلائل رسالہ عربیہ میں موجود تھے، اس لیے اس کا اندراج ضروری نہ جان کر وہ تحریر لکھتا ہوں جو حضرت مفتی حنفی
مکہ معظمہ کی خدمت میں تحریر پیش کی تھی: وہو ہذا۔

لا شک فی ان حضرة مفتی الحنفية انما صدق جواب رشيد احمد فى امتناع اتصافه تعالى بالكذب
لعدم الاختلاف فيه بين المسلمين-لكن لا يخفى ان غرض رشيد احمد من ازدياد قوله: ”نعم اعتقاد اهل
الايمان ان ما قال الله تعالى فى القرآن-الخ“ اثبات امكان الكذب له، تعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً-
لان خليل احمد تلميذه قال فى قوله الاول من البراهين القاطعة على ظلام الانوار الساطعة:

ان خلف الوعيد جائز عند الاشاعرة-وامكان كذبه تعالى فرع خلف الوعيد-انتهى مترجماً وملخصاً
وايضاً قال فى الجواب التفصيلى عن الاعتراض على هذا القول: ”ان امكان كذبه تعالى شعبة عموم قدرته
تعالى-الخ-وهذا اعتقاد اهل السنة ومخالفه خارج عن دائرة اهل السنة“-انتهى

وهذا رشيد احمد قد قرظ على البراهين القاطعة وصدقه بكمال التصديق ولقبه بالدلائل الواضحة على
كراهة المروج من المولود والفاخرة-وامر بطبع ذلك واشتهاره غاية التشهير.

فلما رد اقوالهم فى مناظرة بهاو لفور وصار استيصالهم واشتهر ان ترديدهم زين بتصحيح علماء الحرمين
المحترمين-فالان اراد رشيد احمد ان يثبت مسألة امكان كذبه تعالى بالخداع والاختراع فلهذا يستفتى من
حضرات مفتاتى مكة المكرمة دام فضلهم ورشدہم-ان يبينوا حكم مسألة مغفرة الكفار-وان رشيد احمد مع

كونه حنفياً ماتريدياً يثبت قول الاشاعرة ويدعى ان هذه عقيدة جميع علماء الامة-كيف حكمه؟

افتونا ماجورين وعلى اعداء الدين منصورين.

الرسالة السادسة

جواب حضرة المفتى الحنفى بمكة المعظمة

الحمد لمن هو به حقيق ومنه استمد العون والتوفيق-اعلم رحمك الله-انى لما سودت الجواب على السؤال الذى اجاب عليه رشيد احمد كان فى عزمى التكلم على ما استدرك به رشيد المذكور بقوله: نعم-الخ-بانه مخالف لما عليه الماتريديّة وهو الصحيح الذى عليه المعول-وعند امرى بتبييضه وكان السائل يعجل علىّ فى الجواب، انسييت ذلك وكتب الجواب مقتصرًا على ما فى السؤال.

واقول الآن: ان الحنفية لا يجوزون غفران الكفر عقلاً كما لا يجوز سمعاً-لان تعذيب الكفار واقع لا محالة فيكون وقوعه على وجه الحكمة-فالعفو عنهم على خلاف الحكمة-فيجب تنزيه افعاله تعالى عنه-كذا قاله ابوالبقاء فى كلياته فى مبحث الوعد-فانظره.

وفى معين المفتى على جواب المستفتى للعلامة محمد بن عبد الله التمر تاشى الحنفى صاحب تنوير الابصار: "العفو عن الكفر لا يجوز عقلاً خلافاً للاشعرى-وتخليد المومنين فى النار والكافرين فى الجنة يجوز عقلاً عندهم-الا ان السمع ورد بخلافه-وعندنا لا يجوز ولا يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب لان المحال لا يدخل تحت القدرة-وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل"-انتهى

وقال صاحب العمدة من الحنفية وهو العلامة ابو البركات النسفى: "تخليد المومن فى النار والكافر فى الجنة يجوز عقلاً عندهم يعنى الاشاعرة الا ان السمع ورد بخلافه وعندنا معشر الحنفية لا يجوز"-انتهى وفى حاشية شرح العقائد لرمضان افندى: "وزعم بعضهم من اهل السنة اى فى الجواب عن تمسك المعتزلة وهوليس بمرضى عند الشافعى رحمه الله تعالى ان الخلف كرم فيجوز من الله تعالى-والمحققون على خلافه-كيف(اى كيف يجوز الخلف من الله تعالى فى الوعيد)وهو(اى الخلف)تبديل للقول-وقد قال الله تعالى: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾-انتهى.

وفى رد المحتار: "وصرح التفتازانى وغيره بان المحققين على عدم جواز خلف الوعيد-وصرح النسفى بانه الصحيح لاستحالة عليه تعالى لقوله تعالى: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ وقوله: ((ولن يخلف الله وعده)) اى وعيده-وانما يمدح به العباد خاصة"-انتهى

وحيث كان هذا هو الصحيح الذى عليه المحققون فاستدراك رشيد احمد المجيب المذكور بقوله نعم-الخ-وهو ماتريدى العقيدة قبيح جداً-وعبارة البيضاوى التى اوردها المجيب فى الاستدلال على ذلك لم

الرسالة السادسة

يعرج عليها صاحب الجلالين ولا محشيه الجمل ولا صاحب الدر المنثور مع كونهم اشعريين - وما ذلك الا لكونها خلاف الصحيح، حتى عندهم بدليل ما فسروا به الآية - وهي: ((ان تعذبهم)) اى من اقام على الكفر منهم - فانهم عبادك - وان تغفر لهم اى لمن امن منهم - الخ

واما ما تفوه به صاحب البراهين القاطعة له مما لم يسبقه عليه احد من اهل السنة فهو شعبة عموم جهله المركب - وان قرط عليه من برشيد تلقب - اذ لا يرضى بان يسمعه اشعري ولا ماتريدى فضلاً عن كونه به يتمذهب - والله الموفق للرشاد - واعاذنا وجميع المسلمين عن سوء الاعتقاد والافساد - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الامجاد .

امر برقمه خادماً الشريعة راجي اللطف الخفي محمد صالح كمال ابن المرحوم صديق كمال الحنفى مفتى مكة المكرمة حالاً - كان الله لهما - حامداً ومصلياً ومسلماً

جب مفتی صاحب نے اس قول بے غول کی بنجوبی تردید کردی تو فقیر نے گنگوہی صاحب کے دوستوں کو بنجوبی واقف کرا دیا، اور حضرت مولانا بالفضل اولانا حضرت حاجی مہاجر مکہ معظمہ پایہ حرمین شریفین نے بھی اس باب میں بہت تائید فرمائی، بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بھی ان کی ترک مدد کے واسطے بہت گفتگو درمیان میں آئی۔ چنانچہ ربیع الاول ۱۳۰۸ھ میں حضرت حاجی صاحب موصوف نے فقیر کی دوسری دعوت فرمائی، اور ارشاد کیا کہ آپ کسی کا نام نہ لکھو، صرف مسائل تنازعہ لکھ دو، ہم بھی اس پر دستخط و مہر کر دیں گے، تب فقیر نے یہ تحریر ان کی خدمت میں پیش کی۔ (تصدیق الوکیل عن توہین الرشید والتحلیل ص ۴۶۳ تا ۴۷۳)

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے فرمان کے مطابق علامہ قصوری نے اپنے رسالہ کی تلخیص چند اوراق میں تحریر فرمائی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں پیش فرمایا۔ حاجی امداد اللہ مکی نے اس تلخیص کو شیخ الدلائل علامہ عبدالحق آبادی مہاجر مکی کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت شیخ الدلائل مہاجر مکی نے اس کی تصدیق فرمائی، اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تصدیق فرمائی، پھر ان کے مرید و خلیفہ شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی نے تصدیق فرمائی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے دیگر اصحاب یعنی مولانا حمزہ، مولانا نور الدین، مولانا محمد سعید مطیع، مولانا ابوالعظم سید اعظم حسین، اور مولانا عصمت علی نے تصدیق فرمائی۔ تصدیقات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) تصدیق شیخ الدلائل علامہ عبدالحق آبادی مہاجر مکی

{حامداً ومصلیاً ومسلماً: ما کتب فی هذا القرطاس صحیح، لا ریب فیہ: واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم} حررہ: محمد عبد الحق عفی عنہ (تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والتحلیل ص ۴۷۸)

الرسالة السادسة

(۲) تصدیق شیخ اکابر دیابندہ حاجی امداد اللہ مہاجرکی

”تحریر بالاصح اور درست ہے، اور مطابق اعتقاد فقیر کے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاتب کو جزائے خیر دے۔

بے سبب گر عزیمت موصول نیست قدرت از عزل سبب معزول نیست“

محمد امداد اللہ فاروقی

(تقدیس الوکیل عن توہین الرشید و الخلیل ص ۴۷۸)

(۳) تصدیق شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی

{الجواب صحیح}

محمد انوار اللہ

(تقدیس الوکیل عن توہین الرشید و الخلیل ص ۴۷۸)

(۴) تصدیق مولانا حمزہ

”جو عقائد اس جواب میں مذکور ہیں، وہ اہل سنت کے کتب میں مسطور ہیں: واللہ اعلم۔“

حرره المفتقر الی امداد القوی: حمزة النقوی عفی عنه

(تقدیس الوکیل عن توہین الرشید و الخلیل ص ۴۷۸)

(۵) تصدیق مولانا نور الدین

”عقائد مندرجہ رسالہ ہذا مطابق کتب اہل سنت و جماعت کے۔ فقط: حرره نور الدین عفی عنه“

(تقدیس الوکیل عن توہین الرشید و الخلیل ص ۴۷۸)

تقدیس الوکیل میں حرمین طہیین کے چھ علمائے کرام اور بھارت کے تیرہ علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔ تقدیس الوکیل کے آخر میں مکہ معظمہ میں مقیم علمائے ہند کی تصدیقات ہیں۔ ان میں سے شیخ الہند علامہ رحمت اللہ کیرانوی، شیخ الدلائل علامہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی، شیخ اکابر دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجرکی، شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی وغیرہم ہیں۔

شیخ الہند علامہ رحمت اللہ کیرانوی کی تصدیق طویل اور سات صفحات میں ہیں۔ طویل ہونے کے سبب ہم نے اسے نقل نہیں کیا۔

علامہ کیرانوی کی تصدیق کے بعد مولانا نور مدرس اول: مدرسہ ہندیہ مکیہ (مکہ معظمہ) اور مولانا عبدالسبحان مدرس ثانی: مدرسہ ہندیہ

مکیہ (مکہ مقدسہ) کی تصدیقات ہیں۔ اس کے بعد حافظ عبد اللہ سندھی متاری اور مولانا امام الدین احمد کی طویل تصدیق ہیں۔

علامہ قصوری نے حاجی امداد اللہ مہاجرکی کے حکم پر ایک مختصر رسالہ رقم فرمایا۔ جب وہ رسالہ تحریر فرما کر حاجی امداد اللہ مہاجرکی کی

الرسالة السادسة

خدمت میں پیش فرمایا تو انہوں نے اس کو شیخ الدلائل حضرت علامہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی کی خدمت میں بھیج دیا۔ انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے تصدیق فرمائی، اور شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی، مولانا حمزہ اور مولانا نور الدین نے تصدیق فرمائی۔ اخیر میں مولانا محمد سعید مطیع، مولانا ابوالعظم سید اعظم حسین اور مولانا عصمت علی کی تصدیقات ہیں۔ مختصر تصدیقات اس رسالے میں نقل کر دی گئی ہیں۔ طویل تصدیقات کے لیے تقدیس الوکیل کی طرف رجوع کریں۔

علامہ دستگیر قسوری ابھی بھارت واپس بھی نہیں آئے تھے کہ رشید احمد گنگوہی نے بھارت میں وقوع کذب کا فتویٰ چھاپ دیا، اور ملک بھر میں ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی براہین قاطعہ کی آگ سرد نہ ہوئی تھی کہ وقوع کذب کے فتوے نے مسلمانوں کو بھجھوڑ کر رکھ دیا۔

علامہ قسوری جمادی الاخریٰ ۱۳۰۸ھ کے شروع میں یا جمادی الاولیٰ ۱۳۰۸ھ کے اخیر میں حرین طہیین سے تقدیس الوکیل پر علمائے اسلام سے تصدیقات لے کر بھارت واپس آئے۔ ادھر گنگوہی کے وقوع کذب کا فتویٰ ربیع الاول ۱۳۰۸ھ میں چھپ کر عام ہو چکا تھا۔

علامہ غلام دستگیر قسوری قدس سرہ العزیز جمادی الاخریٰ ۱۳۰۸ھ میں حرین طہیین جاتے وقت تصدیق الوکیل کو ساتھ لیتے گئے، اور ”تصدیق الوکیل“ کا عربی ترجمہ فرما کر علمائے حرین طہیین کی خدمت میں تصدیق کے لیے پیش فرمایا۔ گیارہ ماہ تک حرین طہیین میں رہ کر تصدیقات حاصل فرمائیں۔ ایک ہفتہ کم ایک سال بعد وطن واپسی ہوئی۔ (تقدیس الوکیل ص ۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲ رضا اکیڈمی ممبئی)

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

الرسالة السادسة

باب سوم

بسم الله الرحمن الرحيم: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم: و آله العظیم

فتویٰ وقوع کذب (گنگوہی)

مولانا عبد السمیع رامپوری نے سال ۱۳۰۲ھ میں انوار ساطعہ تحریر فرمائی۔ اس میں مولود و فاتحہ کا بیان تھا۔ خلیل احمد انیسٹھوی نے اس کے رد میں سال ۱۳۰۴ھ میں ”براہین قاطعہ“ لکھی۔ اسی کتاب میں انیسٹھوی نے لکھا کہ امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے۔ براہین قاطعہ کا زبردست رد و ابطال آغاز امر سے ہونے لگا۔ بہاول پور میں مناظرہ ہوا۔ ہر چہار جانب سے علمائے اہل سنت نے رد کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ) نے ایک فتویٰ لکھا۔ اس میں ذکر کیا کہ کذب باری تعالیٰ کے وقوع کا قائل اہل سنت سے خارج نہیں ہے۔ اس کو گمراہ، بدعتی یا کافر کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اسلاف کرام کی جماعت کثیرہ نے خلف وعید کے وقوع کا قول کیا ہے۔ گنگوہی نے جواب میں تکلف سے کام لیا۔ گنگوہی کا یہ فتویٰ میرٹھ (یوپی) سے ماہ ربیع الاول ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں شائع ہوا۔ فتویٰ شائع ہوتے ہی ملک بھر میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ علمائے اہل سنت و جماعت گنگوہی کے رد کے لیے مستعد ہو گئے۔ یہ اہل دیوبند کی جانب سے ایک بڑا فتنہ تھا۔ رب تعالیٰ کی شان اقدس میں آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا تھا۔

علامہ نذیر احمد رامپوری، احمد آبادی (م ۱۳۲۳ھ) نے کذب باری تعالیٰ کے وقوع کے اعتقاد کے سبب گنگوہی کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ سال ۱۳۰۹ھ میں مطبع خیر المطایع میرٹھ (یوپی) سے شائع ہوا، پھر گنگوہی کے رد میں ایک رسالہ ”صیانتہ الناس“ مطبع حدیقۃ العلوم میرٹھ سے شائع ہوا۔ اس کے بعد سال ۱۳۱۸ھ میں مطبع گلزار حسنی (ممبئی) سے گنگوہی کا رد شائع ہوا، پھر سال ۱۳۲۰ھ میں مطبع تحفہ حنفیہ (پٹنہ: بہار) سے گنگوہی کا رد شائع ہوا۔

امام احمد رضا قادری نے سال ۱۳۲۰ھ میں علامہ فضل رسول بدایونی کی کتاب ”المعتقد المعتقد“ پر حاشیہ ”المعتقد المستند“ رقم فرمایا، اور اس میں گنگوہی کی تکفیر فرمائی۔ وہ حاشیہ اپنے متن کے ساتھ سال ۱۳۲۱ھ میں مطبع تحفہ حنفیہ (پٹنہ) سے شائع ہوا۔ گنگوہی جمادی الاخریٰ ۱۳۲۳ھ میں مر گیا۔ وہ فتویٰ تکفیر کے بعد خاموش اور اپنے معاملہ میں حیران رہا، اور توبہ نہ کی، یہاں تک کہ موت نے اسے دبوچ لیا۔ گنگوہی نے براہین قاطعہ پر تقریظ لکھی اور اس کتاب کی تعریف کی، اور گنگوہی کے سوانح نگار عاشق الہی میرٹھی نے لکھا کہ براہین قاطعہ گنگوہی کی تصنیف ہے۔ براہین قاطعہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنقیص ہے۔ اس طرح گنگوہی پر دو سبب سے کفر کلامی کا حکم عائد ہوتا ہے: (۱) فتویٰ وقوع کذب کے سبب (۲) اور براہین قاطعہ کی تنقیص شان رسالت کی عبارت کے سبب۔

الرسالة السادسة

فتویٰ گنگوہی

الاستفتاء: ما قولكم رحمكم الله: دو شخص کذب باری میں گفتگو کرتے تھے۔ ایک کی طرف داری کے واسطے تیسرے شخص نے کہا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ)) الخ.

لفظ ”ما“ عام ہے، شامل ہے معصیت قتل مومن کو، پس آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ پروردگار مغفرت مومن قاتل بالعمد بھی فرما دے گا، اور دوسری آیت میں ہے: ((مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبِجَزَاءِ هُ جَهَنَّمَ خَالِدًا)) الخ:

لفظ ”من“ عام ہے، شامل ہے مومن قاتل بالعمد کو، اس سے معلوم ہوا کہ مومن، قاتل مومن بالعمد کی مغفرت نہ ہوگی۔ اس قاتل کے خصم نے کہا کہ آپ کے استدلال سے وقوع کذب باری ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ آیت میں ”ویغفر“ ہے، نہ ”ویمکن ان یغفر“۔ یہ سن کر اس قاتل نے جواب دیا: میں نے کب کہا ہے کہ میں وقوع کا قائل نہیں ہوں اور دوسرا قول اسی قاتل کا یہ ہے کہ کذب علی العموم قبیح بمعنی منافرتیج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مواضع میں جائز رکھا ہے، اور توریہ وعین کذب بعض مواضع میں دونوں اولیٰ ہیں، نہ فقط توریہ۔ آیا یہ قاتل مسلمان ہے یا کافر؟ اور مسلمان ہے تو بدعتی ضال یا اہل سنت و جماعت، باوجود قول کرنے کذب باری تعالیٰ کے: بینوا وتوجروا۔

الجواب: اگرچہ شخص ثالث نے تاویل آیات میں خطا کی، مگر تاہم اس کو کافر کہنا یا بدعتی ضال کہنا نہیں چاہئے، کیوں کہ وقوع خلف وعید کو جماعت کثیرہ علمائے سلف کی قبول کرتی ہے، چنانچہ مولوی احمد حسن صاحب رسالہ تنزیہ الرحمن اپنے رسالہ میں تصریح کرتے ہیں، بقولہ: ”علاوہ اس کے مجوزین خلف وعید، وقوع خلف کے بھی قائل ہیں چنانچہ ان کے دلائل سے ظاہر ہے:

حَيْثُ قَالُوا: لَا نَنْتَهُ بِنَقْصِ بَلْ هُوَ كَمَالٌ - الخ.

اس سے ظاہر ہوا کہ بعض علماء وقوع خلف وعید کے قائل ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ خلف وعید خاص ہے اور کذب عام ہے، کیوں کہ کذب بولتے ہیں قول خلاف واقع کو۔ سو وہ گاہ وعید ہوتا ہے، گاہ وعدہ، گاہ خبر، اور سب کذب کے انواع ہیں، اور وجود نوع کا، وجود جنس کو مستلزم ہے۔ انسان اگر ہوگا تو حیوان بالضرور موجود ہووے گا، لہذا وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، اگرچہ بضمن کسی فرد کے ہو، پس بناء علیہ اس ثالث کو کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہئے کہ اس میں تکفیر علمائے سلف کی لازم آتی ہے۔ ہرچند یہ قول ضعیف ہے، مگر تاہم متقدمین کے مذاہب پر صاحب دلیل قوی کو تفصیل صاحب دلیل ضعیف کی درست نہیں۔

دیکھو کہ حنفی، شافعی پر اور برعکس بوجہ قوت دلیل اپنی کے طعن و تفصیل نہیں کر سکتا ”انما مؤمن ان شاء اللہ“ کا مسئلہ کتب عقائد میں خود لکھتے ہیں، لہذا اس ثالث کو تفصیل و تنقیق سے مامون کرنا چاہئے۔ البتہ، نرمی اگر فہمائش ہو بہتر ہے۔

البتہ ”قدرة علی الکذب مع امتناع الوقوع“ مسئلہ اتفاقیہ ہے کہ اس میں کسی میں کسی کا خلاف نہیں، اگرچہ اس زمانے میں لوگوں کو

الرسالة السادسة

ابعد بے جا ہو گیا ہے: قال الله: ((وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) الآية - فقط واللہ تعالیٰ اعلم: کتبہ: الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

(رد شہاب ثاقب، از: مفتی اجمل حسین سنہلی ص ۲۴۸ - رضا اکیڈمی ممبئی)

(منصفانہ جائزہ، از: مفتی شریف الحق امجدی ص ۱۳۲ - دارۃ البرکات گھوسی)

گنگوہی کے قول میں سخت تضاد

گنگوہی کے منقولہ بالافتویٰ میں سخت تضاد پایا جاتا ہے۔ گنگوہی نے لکھا کہ وقوع کذب باری کا محال ہونا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں اور کذب جنس ہے اور خلف وعید، خلف وعدہ اور خلف خبر کذب کے اقسام میں سے ہیں، اور کہا کہ جب نوع پائی جائے گی تو جنس بھی پایا جائے گا، اور گنگوہی نے کہا: ”وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، اگرچہ بضمن کسی فرد کے ہو“۔ یعنی وقوع خلف وعید کا معنی صحیح ہو گیا، اور خلف وعید کذب کی فرع ہے تو وقوع کذب کا معنی صحیح ہو گیا اور کذب کا حقیقی وجود ہو گیا۔ یہ عجیب دعویٰ ہے۔ جب کذب کا وقوع محال ہے تو کذب کے ہر ایک فرد کا وقوع محال ہوگا، پھر خلف وعید کا وقوع کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جب جنس کا وقوع محال ہو تو اس کے ماتحت مندرج تمام افراد و انواع کا وجود محال ہوگا۔ بقول گنگوہی خلف وعید بھی کذب کے اقسام میں سے ہے تو پھر خلف وعید کا وقوع بھی محال ہوگا، لیکن گنگوہی کہتا ہے کہ خلف وعید کا وقوع ہو گیا۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے گنگوہی نے ہی وقوع کذب کا دعویٰ کیا ہے۔ اسماعیل دہلوی وقوع کذب کا منکر تھا، وہ صرف امکان کذب کا قائل تھا۔

احکام باب

رب تعالیٰ کی ذات اقدس میں عیب لگانا یا اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں عیب لگانا کفر ہے۔ کذب اور جھوٹ ایسا عیب ہے کہ جب کسی انسان کو اس سے متہم کر دیا جائے تو وہ ننگ و عار محسوس کرتا ہے۔ اس واضح حقیقت کے باوجود گنگوہی نے رب تعالیٰ کی جانب کذب کی نسبت کر دی، بلکہ وقوع کذب ثابت کر دیا۔ (معاذ اللہ تعالیٰ) فقہائے کرام کے بیان کردہ احکام مندرجہ ذیل ہیں۔

فقہائے احناف اور حکم صفات خداوندی

قال الشيخ محمد بن سلمان أفندي الحنفی: {إِذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَا يَلِيْقُ بِهِ - أَوْ سَخَّرَ بِاسْمِ مَنْ أَسْمَاءَهُ - أَوْ بِأَمْرٍ مِنْ أَمْرِهِ - أَوْ أَنْكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى - أَوْ أَنْكَرَ وَغَدَهُ أَوْ وَعِيدَهُ - أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا - أَوْ وَلَدًا - أَوْ زَوْجَةً - أَوْ نَسَبَهُ إِلَى الْجَهْلِ - أَوْ النَّقْصَ - أَوْ أَطْلَقَ عَلَى الْمَخْلُوقِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْخَالِقِ نَحْوَ الْقُدُوسِ وَالْقَيُّومِ وَالرَّحْمَنِ وَغَيْرِهَا يَكْفُرُ} (مجمع الانهر ص ۶۹۰)

الرسالة السادسة

قال في الهندية في اسباب الكفر: {أَوْ نَسَبَهُ إِلَى الْجَهْلِ أَوِ الْعِزِّ أَوِ النَّقْصِ}
(فتاوى عالمگیری ج ۲ ص ۲۵۸ - دار احیاء التراث العربی بیروت)
توضیح: اللہ تعالیٰ کو غیر مناسب صفات سے متصف کرنا کفر ہے، جیسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا ہے۔

فقہائے مالکیہ اور حکم صفات خداوندی

قال القاضي: {فَأَمَّا مَنْ نَفَى صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الذَّاتِيَّةِ - أَوْ جَحَدَهَا مُسْتَبْصِرًا فِي ذَلِكَ كَقَوْلِهِ -
لَيْسَ بِعَالَمٍ أَوْ قَادِرٍ وَلَا مُرِيدٍ وَلَا مُتَكَلِّمٍ - وَشَبَّهَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ الْوَاجِبَةِ لَهُ تَعَالَى - فَقَدْ نَصَّ ائِمَّتُنَا عَلَى
الْإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِ مَنْ نَفَى عَنْهُ تَعَالَى الْوُصْفَ بِهَا وَأَعْرَاهُ عَنْهَا} (الشفاء ج ۲ ص ۲۹۲)
توضیح: رب تعالیٰ کی ثابت شدہ صفت سے ذات الہی کو معری قرار دینا کفر ہے۔ رب تعالیٰ صدق دائمی سے متصف ہے۔
گر کذب کا ثبوت ہو تو صدق دائمی کی صفت سے رب تعالیٰ کو معری قرار دینا ہوگا۔ یہ کفر ہے۔

فقہائے شوافع اور حکم صفات خداوندی

قال الرافعي الشافعي: {إِنَّ مَنْ اعْتَقَدَ قَدَمَ الْعَالَمِ - أَوْ حُدُوثَ الصَّانِعِ - أَوْ نَفَى مَا هُوَ ثَابِتٌ لِلْقَدِيمِ بِالْإِجْمَاعِ
كَكُونِهِ عَالِمًا أَوْ قَادِرًا - أَوْ أَثَبَّتَ مَا هُوَ مَنْفَى عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ كَاللَّوْنِ - أَوْ أَثَبَّتَ الْإِتِّصَالَ وَالْانْفِصَالَ - كَانَ كَافِرًا}
(العزیز شرح الوجیز ج ۱ ص ۹۸ - دار الکتب العلمیہ بیروت)
قال الهیثمی: {أَوْ اعْتَقَدَ حَدُوثَهُ - أَوْ قَدَمَ الْعَالَمِ - أَوْ نَفَى مَا هُوَ ثَابِتٌ لِلْقَدِيمِ اِجْمَاعًا كَأَصْلِ الْعِلْمِ مُطْلَقًا أَوْ
بِالْجُزْئِيَّاتِ - أَوْ أَثَبَّتَ لَهُ مَا هُوَ مَنْفَى عَنْهُ اِجْمَاعًا كَاللَّوْنِ أَوْ الْإِتِّصَالَ بِالْعَالَمِ أَوْ الْانْفِصَالَ عَنْهُ - فَمُدَّعَى الْجِسْمِيَّةِ أَوْ
الْجِهَةِ - إِنْ زَعَمَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ، كَفَرَ - وَالْأَقْلَامُ - لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ لَزِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ}
(تحفة المحتاج ج ۹ ص ۱۰۲)

قال النووي: {مَنْ اعْتَقَدَ قَدَمَ الْعَالَمِ - أَوْ حُدُوثَ الصَّانِعِ - أَوْ نَفَى مَا هُوَ ثَابِتٌ لِلْقَدِيمِ بِالْإِجْمَاعِ كَكُونِهِ عَالِمًا
قَادِرًا - أَوْ أَثَبَّتَ مَا هُوَ مَنْفَى عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ كَاللَّوْنِ - أَوْ أَثَبَّتَ لَهُ الْإِتِّصَالَ وَالْانْفِصَالَ - كَانَ كَافِرًا}
(روضة الطالبين ج ۱ ص ۲۸۴)

قال الحصني الشافعي: {أَوْ اعْتَقَدَ نَفَى مَا هُوَ ثَابِتٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْإِجْمَاعِ - أَوْ أَثَبَّتَ مَا هُوَ مَنْفَى عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ
كَاللَّوْنِ وَالْإِتِّصَالَ وَالْانْفِصَالَ - كَانَ كَافِرًا} (كفاية الاخيار ص ۶۰۶)
قال الخطيب الشربيني الشافعي: {وَنَفَى مَا هُوَ ثَابِتٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْإِجْمَاعِ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ - أَوْ أَثَبَّتَ مَا هُوَ

الرسالة السادسة

منفی عنه بالاجماع كحدوثه أو قديم العالم كما قاله الفلاسفة { (معنی المحتاج ج ۲ ص ۱۳۲- دار الفکر بیروت)
قال كمال الدين الدميري الشافعي: {أو أثبت له ما هو منتف عنه اجماعاً- أو أثبت له الاتصال والانفصال
- كان كافراً} (النجم الوهاج ج ۹ ص ۷۹)

قال الهيثمي: {وَمِنْهَا الْقَوْلُ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ سَوَاءٌ أَصْدَرَ عَنْ اعْتِقَادٍ أَوْ عِنَادٍ أَوْ اسْتِهْزَاءٍ- فَمِنْ ذَلِكَ اعْتِقَادُ
قَدَمِ الْعَالَمِ- أَوْ حَدُوثِ الصَّانِعِ- أَوْ نَفْيُ مَا هُوَ ثَابِتٌ لِلْقَدِيمِ بِالْإِجْمَاعِ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ كَكَوْنِهِ عَالِمًا قَادِرًا أَوْ
كَوْنِهِ يَعْلَمُ الْجُزْئِيَّاتِ- أَوْ إِثْبَاتُ مَا هُوَ مَنْفَى عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَلِكَ كَاللَّوْنِ أَوْ اثْبَاتُ الْإِتِّصَالِ وَالْإِنْفِصَالِ لَهُ {
(الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۵۰)

فقہائے حنابلہ اور حکم صفات خداوندی

قال ابن قدامة الحنبلي (م ۵۹۲): {مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى، كَفَرَ- سَوَاءٌ كَانَ مَازِحًا أَوْ جَادًّا- وَكَذَلِكَ مَنْ
اسْتَهْزَأَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بآيَاتِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ أَوْ كَتَبَهُ} (المغنی مع الشرح الكبير ج ۱۰ ص ۱۱۳)
توضیح: کذب اور ہر عیب اجماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے منفی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا صدق عقل صحیح اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔
گنگوہی نے کہا کہ کذب باری تعالیٰ کے وقوع کا معنی ثابت ہو چکا ہے، پس یہ وقوع کذب کا قائل ہے۔ وہ صرف امکان کا قائل
نہیں، بلکہ وقوع کذب کا قائل ہے۔ ایسی صورت میں گنگوہی کے مومن ہونے کا دعویٰ کذب خالص ہے۔ وہ کافر و مرتد ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس

اللہ تعالیٰ ہر صفت نقص سے منزہ اور پاک ہے، بلکہ اس صفت سے بھی پاک ہے جس میں کوئی کمال نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو انسانی عیوب و نقائص سے پاک و منزہ بنایا ہے۔
صفات کی تین قسمیں ہیں: (۱) صفات کمال (۲) صفات نقص (۳) وہ صفات جو کمال و نقص سے مستثنیٰ ہیں۔
اللہ تعالیٰ صرف صفات کمال سے متصف ہے اور باقی دونوں قسموں سے پاک ہے۔
حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام صرف صفات نقص سے پاک ہیں۔
رب تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور بندوں کی صفات کمالیہ میں فرق ہے۔ جسم و جسمانیات سے پاک ہونا اور زمان و مکان سے پاک ہونا
رب تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے ہے، لیکن انسانوں کا جسم و جسمانیات اور زمان و مکان سے پاک ہونا محال ہے۔

قال العلامة البديوني: {قال ابن الهمام في المسامير: يستحيل عليه تعالى سمات النقص كالجهل و
الكذب- قال ابن أبي الشريف في شرحه: بل يستحيل عليه كل صفة لا كمال فيها ولا نقص، لان كلاً من صفات

الرسالة السادسة

الاله صِفَةُ كَمَالٍ - وفيه أيضًا - لا خلاف بين الاشعرية وغيرهم في ان كل ما كان وصف نقص في حق العباد - فالبارى تعالى عنه مُنَزَّه - وَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ تَعَالَى - وَالْكَذِبُ وَصِفُ نَقْصٍ فِي حَقِّ الْعِبَادِ { (المعتقد المتقدم ص ٦٢) }
 قال بحر العلوم الفرنجي محلي في دفع الكذب عن الله تعالى: { (انه) اى المذكور (نَقْصٌ) فَيَجِبُ تَنْزِيهُهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَيْفَ (وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا نَزَاعَ فِيهِ) فانه عقلی باتفاق العقلاء } (فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ١ ص ٣٦)
 قال بحر العلوم الفرنجي محلي: { (ما ينافي الوجوب الذاتي كَيْفًا كَانَ أَوْ فِعْلًا) من جملة النقص في حق البارى - (من الاستحالات العقلية) عليه سبحانه (ولهذا) اى لكونه من الاستحالات العقلية (اثبتته الحكماء) اى أَثَبَتَ كَوْنَهُ نَقْصًا مُسْتَحِيلًا اتصافه تعالى به الفلاسفة - مَعَ كَوْنِهِمْ لَا يُسْنِدُونَ أَقْوَالَهُمْ إِلَى نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ { (فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ١ ص ٣٦) }
 توضیح: اللہ تعالیٰ کذب و دیگر نقائص سے پاک ہے۔ تفصیلی بحث شرح مواقف (ص ٦٠) اور شرح الدوانی (ص ٤٢) میں ہے۔
 قال التفزازانى: { (فلان الكذب نقص باتفاق العقلاء - وهو على الله تعالى محال) } (شرح المقاصد ج ٢ ص ١٠٢)
 قال الدوانى: { (وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ جَمِيعِ صِفَاتِ النَّقْصِ) كَمَا سَبَقَ مِنْ أَجْمَاعِ الْعُقَلَاءِ عَلَى ذَلِكَ } (شرح الدوانى على العقائد العصدية ص ٦٠)
 قال الدوانى: { (مُتَّصِفٌ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ - مُنَزَّهٌ عَنْ جَمِيعِ سِمَاتِ النَّقْصِ) نُقِلَ عَنْ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِهِ - اِنْ هَذِهِ الْمَقْدِمَةُ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ كَافَّةً } (شرح الدوانى على العصدية ص ٣٢)
 توضیح: قاضی عضد الدین ابجدی شافعی نے رقم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت و انتقال اور جہل و کذب محال ہے۔
 قال القاضي عضد الدين الايجي الشافعي: { (ولا الجهل والكذب) لانهما نقص والنقص عليه تعالى محال } (شرح الدوانى على العقائد العصدية ص ٦٤ - مطبوع ديوبند)
 قال العلامة البديوني: { (وفى كنز الفوائد: فكل هذه الاضداد مستحيلة فى حق اله العباد لِمَا مَرَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ - وَفِيهِ: قَدْ دَسَّ تَعَالَى شَأْنَهُ عَنِ الْكَذْبِ شَرْعًا وَعَقْلًا - اِذْ هُوَ قَبِيحٌ يَدْرِكُ الْعَقْلُ قُبْحَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الشَّرْعِ - فَيَكُونُ مُحَالًا فِي حَقِّهِ تَعَالَى عَقْلًا وَشَرْعًا كَمَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهَمَامِ وَغَيْرُهُ) } (المعتقد المتقدم ص ٦٣)
 توضیح: اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کذب سے شرعی طور پر بھی پاک ہے اور عقلی طور پر بھی پاک ہے۔ کذب ایسا عیب کہ اس کا قبیح ہونا عقل کے نزدیک بدابہتاً ثابت ہے، مگر چر اس بارے میں شریعت کا ورود نہ ہو، جیسے ظلم کی قباحیت اور عدل کا حسن ورود شریعت پر موقوف نہیں۔ جو امر عقلی طور پر بھی قبیح ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عقلی طور پر محال ہوتا ہے۔
 امام احمد رضا قادری نے اللہ تعالیٰ کے لیے کذب کے محال ہونے پر مندرجہ ذیل مفصل کتب و رسائل تحریر فرمائے۔

الرسالة السادسة

(۱) سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح (۲) دامن باغ سبحان السبوح (۳) القمع المبین لآمال المکذبین۔

بندوں کی قدرت کی زیادتی کا نظریہ حماقت پر مبنی

رب تعالیٰ کے لیے امکان کذب کو ثابت کرنے کے واسطے وہابیہ کی ایک مشہور دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کذب پر قادر نہ ہو تو رب تعالیٰ کی قدرت بندوں کی قدرت سے کم ہو جائے گی، اور بندوں کی قدرت بڑھ جائے گی۔ یہ دلیل نہیں، بلکہ جہل مرکب ہے۔ بندے اور اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہیں، اور بندوں کی قدرت رب تعالیٰ کی تخلیق و عطا سے ہے، اور قدرت الہیہ کے قبضے میں ہے، پس بندوں کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ لیکن وہابیہ سمجھتے نہیں۔

قال العلامة البديوني: {و اما وسوسة زيادة القدرة الانسانية على القدرة الربانية فاذل دليل على كماله في جهله وضلاله - لم يدر ان القدرة الربانية قدرة على خلق الممكنات - والانسانية على كسب الاعمال فشتان بينهما - فكيف الزيادة والنقصان - وما في هذا الاستدلال من انواع الضلال والطغيان ظاهر على كل من له حظ من العقل والايمان} {المعتقد الممتنع ص ۶۲}

اسماعیل دہلوی نے امکان کذب کی یہ دلیل لکھی: ”ظاہر است کہ صفت کمال ہمیں کہ شخصے کہ قدرت بر تکلم کذب می دارد، و بنا بر رعایت مصلحت و مقتضائے حکمت تنزه از تلوث کذب تکلم بکلام کاذب نمی نماید“۔ (رسالہ یک روزہ ص ۱۸)

توضیح: اسماعیل دہلوی کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ صفت کمال اسی وقت ثابت ہوگی، جب اس پر قدرت ہو، پھر حکمت کے تقاضوں کے مطابق اس سے پرہیز کیا جائے، یہی پرہیز قابل مدح ہے۔ دہلوی یہ نہ سمجھ سکا کہ مدح کی مذکورہ صورت مخلوقات کے ساتھ خاص ہے۔ خالق و مخلوق دونوں کے لیے کمال کا معیار جدا گانہ ہے۔

بندوں کے لیے صفت مدح یہ ہے کہ قدرت کے باوجود غلط کو غلط سمجھ کر اس سے پرہیز کرے، یہی تقویٰ ہے۔ خالق کے واسطے صفت مدح یہ ہے کہ خالق کی جانب عیب و ذم کی نسبت کسی طرح بھی صحیح نہ ہو، پس اگر خالق کا بھی صفت عیب و ذم سے متصف ہونا صحیح ہو تو خالق و مخلوق اور عابد و معبود میں اس اعتبار سے کچھ فرق نہ ہوگا، نیز صفت مدح قدرت پر دلالت نہیں کرتی۔ ہم حسن صورت کے سبب زید کی تعریف کرتے ہیں، اور حسن صورت زید کی قدرت کے تحت داخل نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہے۔

امام فخر الدین رازی نے آیت مقدسہ ((ان الله لا يظلم مثقال ذرة)) (سورہ نساء: آیت ۴۰) کی تفسیر میں رقم فرمایا:

{قالت المعتزلة: الآية تدل على انه قادر على الظلم - لانه تمدح بتركة - ومن تمدح بترك فعل قبيح - لم يصح منه ذلك التمدح، الا اذا كان هو قادراً عليه - لا ترى ان الزم ان يصح منه ان يتمدح بانه لا يذهب في الليالي الى السرقة.

الرسالة السادسة

والجواب انه تعالى تمدح بانه لا تاخذه سنة ولا نوم-ولم يلزم ان يصح ذلك عليه-وتمدح بانه لا تدركه الابصار-ولم يدل ذلك عند المعتزلة على انه يصح ان تدركه الابصار}{الفسير الكبير ج ۱ ص ۸۳}

محال مقدور ہونے کے قابل نہیں

محال میں یہ اہلیت نہیں کہ وہ مقدور الہی بن سکے۔ اسماعیل دہلوی نے جو نظریہ پیش کیا، دراصل قدرت الہی سے متعلق یہی نظریہ ابن حزم ظاہری (۳۸۴ھ-۴۵۶ھ) کا ہے۔ وہابیہ داؤد ظاہری (۲۰۲ھ-۲۷۰ھ)، ابن حزم ظاہری اور ابن تیمیہ حرائی (۶۶۱ھ-۷۲۸ھ) کے فکری مقلد ہیں۔ یقینی طور پر وہابیہ ان لوگوں کے نظریات کا اتباع کریں گے۔ اسماعیل دہلوی نے رب تعالیٰ کے لیے جہت و مکان ثابت کیا، ابن تیمیہ کا نظریہ بھی اسی کے مماثل ہے۔ اسی طرح ابن حزم ظاہری کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد اختیار کرنے پر قادر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ عاجز ہوگا۔ حالاں کہ رب تعالیٰ کے لیے اولاد محال ہے اور محال پر قدرت ہو تو وہ محال ممکن ہو جائے گا۔ یہ انقلاب حقیقت ہے اور انقلاب حقیقت محال ہے۔ محال میں یہ اہلیت نہیں کہ وہ قدرت الہی سے متعلق ہو سکے۔ یہاں کی محال میں ہے، نہ کہ قدرت الہی میں۔

قال العلامة البدايوني: {فُنْقِلَ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ فِي "الْمَلَلِ وَالنَّحْلِ" - "أَنَّ تَعَالَى قَادِرٌ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا - إِذْ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ - لَكَانَ عَاجِزًا - فَانْظُرْ اخْتِلَالَ هَذَا الْمَبْتَدِعِ - كَيْفَ غَفَلَ عَمَّا يَلْزَمُ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ الشَّيْبَعَةِ مِنَ اللَّوْازِمِ الَّتِي لَا تَدْخُلُ تَحْتَ وَهْمٍ - وَكَيْفَ فَاتَهُ أَنَّ الْعَجْزَ إِنَّمَا يَكُونُ لَوْ كَانَ الْقُصُورُ جَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْقُدْرَةِ - أَمَّا إِذَا كَانَ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمُسْتَحِيلِ تَعَلُّقُ الْقُدْرَةِ - فَلَا يَتَوَهَّمُ عَاقِلٌ - أَنَّ هَذَا عَجْزٌ - إِلَى آخِرِ الشَّيْبَعَاتِ { (المعتقد المنقصد ص ۲۷)

قال العلامة البدايوني: {وفي الكنز: خَرَجَ الْوَاجِبُ وَالْمُسْتَحِيلُ - فَلَا يَتَعَلَّقَانِ - آيِ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ بَهُمَا - لِأَنَّهُمَا صِفَتَانِ مُؤَثَّرَتَانِ - وَمِنْ لَازِمِ الْآثَرِ وَجُودُهُ بَعْدَ عَدَمٍ - فَمَا لَا يَقْبَلُ الْعَدَمُ أَصْلًا كَالْوَاجِبِ، لَا يَكُونُ أَثَرًا لَهُمَا - لِئَلَّا يَلْزَمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ - وَمَا لَا يَقْبَلُ الْوُجُودُ كَالْمُسْتَحِيلِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَثَّرَ بِهِمَا - إِذْ لَوْ امْكَنَ، لَلَزِمَ قَلْبُ الْحَقِيقَةِ لِصَيْرُورَتِهِ جَائِزًا - وَكِلَاهُمَا مُحَالٌ - فَحِينَئِذٍ لَا قُصُورَ أَصْلًا فِي عَدَمِ تَعَلُّقِهِمَا بِهِمَا - بَلِ الْقُصُورُ فِي التَّعَلُّقِ - إِذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَجُوزَ تَعَلُّقُهُمَا بِاعْدَامِ انْفُسِهِمَا - وَاعْدَامِ الذَّاتِ الْعَالِيَةِ - وَاثْبَاتِ الْإِلَوهِيَةِ لِمَا لَا يَقْبَلُهَا مِنَ الْحَوَادِثِ - وَسَلْبُهَا عَنْ مُسْتَحَقِّهَا جَلٍّ وَعَلَا - فَآيُ قُصُورٍ وَفَسَادٍ وَنَقْصٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا - وَهَذَا التَّقْدِيرُ يُؤَدِّي إِلَى تَخْلِيطِ عَظِيمٍ وَتَحْرِيبِ جَسِيمٍ - لَا يَبْقَى مَعَهُ عَقْلٌ وَلَا نَفْلٌ وَلَا إِيمَانٌ وَلَا كُفْرٌ { (المعتقد المنقصد ص ۲۵)

کیا امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے؟

خبر صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے، اور انشا صدق و کذب کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ وعدہ، وعید، تمنا، ترجی، امر، نہی، عقود و اشارات

الرسالة السادسة

وغیرہ انشا کے اقسام میں سے ہیں۔ ان امور سے صدق و کذب کا تعلق نہیں، پھر خلف وعید کو کذب کی فرع قرار دینا غلط ہے۔ گنگوہی اور انبیٹھوی دونوں نے خلف وعید کو کذب کی فرع قرار دیا ہے۔ دونوں کی عبارتیں منقولہ ذیل ہیں۔

(۱) خلیل احمد انبیٹھوی نے لکھا: ”مسئلہ خلف وعید قدما میں مختلف فیہ ہے۔ امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا، بلکہ قدما میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف وعید، آیا جائز ہے کہ نہیں؟“ (البراہین القاطعہ ص ۱۰- دارالکتب دیوبند)

(۲) ”امکان کذب کہ خلف وعید کی فرع ہے جو قدما میں مختلف ہو چکا ہے“۔ (البراہین القاطعہ ص ۱۱)

(۳) رشید احمد گنگوہی نے لکھا: ”امکان کذب بایں معنی کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے خلاف پروہ قادر ہے، مگر باختیار خود اس کو نہ کرے گا۔ یہ عقیدہ بندہ کا ہے اور اس عقیدہ پر قرآن شریف اور احادیث صحاح شہاد ہیں اور علمائے امت کا بھی یہی عقیدہ ہے مثلاً فرعون پر ادخال نار کی وعید ہے، مگر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے۔ اگرچہ ہرگز جنت اس کو نہ دیوے گا اور یہی مسئلہ مجوٹ اس وقت میں ہے۔ بندہ کے جملہ احباب یہی کہتے ہیں“۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۳- جیم بک ڈپو دہلی)

محال شرعی اور محال عقلی میں فرق

ممکن بالذات اللہ تعالیٰ کے مقدورات میں سے ہے۔ محال بالذات اللہ تعالیٰ کے مقدورات سے خارج ہے۔ ہر محال عقلی محال شرعی ہوتا ہے، لیکن ہر محال شرعی محال عقلی نہیں ہوتا۔ بعض محال شرعی محال بالذات ہوتا ہے اور بعض محال بالغیر۔

محققین خلف وعید کے قائل نہیں

محققین خلف وعید کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ وعید بعض شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ جن گنہگاروں پر عذاب نہیں ہوگا، وہ لوگ ان شرطوں کی وجہ سے وعید میں داخل نہیں ہیں۔ محققین نے فرمایا کہ عذاب اس کو ہوگا جس کو رب تعالیٰ کی بخشش و مغفرت حاصل نہ ہو۔ جس کو رب تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو، وہ اس وعید سے خود ہی خارج ہے، اس لیے خلف وعید ثابت نہیں ہو سکا۔

قال الدوانی: {متصف بجميع صفات الكمال منزّه عن جميع صفات النقص} نقل عن ابن تيمية في بعض تصانيفه: ان هذه المقدمة مما اجمع عليه العقلاء كافة {شرح الدواني على العهد ص ۳۲}

قال الدوانی: {وَأَمَّا الْكَذِبُ - فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَنْ جَوَّزَ الْخُلْفَ فِي الْوَعِيدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَكْرِمَةٌ مِنَ اللَّهِ - يَلْزَمُهُ تَجْوِيزُ الْكَذِبِ عَلَيْهِ تَعَالَى - وَبَعْضُهُمْ مَنَعَ ذَلِكَ زَعْمًا مِنْهُ - بِأَنَّ الْكَذِبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَاضِي وَالْخُلْفُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ - وَفَسَادُهُ ظَاهِرٌ - لِأَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْغَيْرُ الْمُنَاطِقُ لِلْوَقْعِ - سِوَاءَ كَانَ فِي الْمَاضِي أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ - وَمِنْ ثَمَّةِ كَذَبِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ - فَقَالَ تَعَالَى: ((لَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ))

الرسالة السادسة

—والوجه في دفعه—ان آيات الوعيد مشروطة بشروط معلومة من الآيات والاحاديث—منها الاصرار—وعدم التوبة—ومنها عدم عفوہ تعالیٰ—فَيَكُونُ فِي قُوَّةِ الشَّرْطِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُ الْكَذِبُ أَصْلًا.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: المراد منها انشاء الوعيد والتهديد—لَا حَقِيقَةَ الْاِخْبَارِ—فَلَا يَتَّصِفُ بِالْكَذِبِ—كَمَا ذَكَرَهُ عُلَمَاءُ الْعَرَبِيَّةِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمْ: (الطَّبِي يَقَاوِمُ الْاَسَدَ) أَنَّهُ لَا نَشَاءَ التَّعَجُّبِ—وفى قوله تعالى: ((رَبِّ اِنِّى وَضَعْتُهَا اُنْثٰى)) أَنَّهُ لَا نَشَاءَ الْخُزْنِ (الدوانى على العقائد العصد ي ص ۶۸)

قال الدوانى: {وَلَا يَجِبُ (الثَّوَابُ عَلَيْهِ فِي الطَّاعَةِ وَالْعِقَابُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ) خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ—فَإِنَّهُمْ أَوْجَبُوا عِقَابَ صَاحِبِ الْكَبِيرَةِ—إِذَا مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِ الْعَفْوَ—وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِأَنَّ اللَّهَ أَوْعَدَ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ بِالْعِقَابِ—فلو لم يعاقب، لزم الخلف فى وعيده والكذب فى خبره—وهما محالان}

(الدوانى على العقائد العصد ي ص ۷۳)

توضیح: معتزلہ اور خوارج نے کہا کہ جو بلا توبہ مرجائے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتکب کبیرہ کو عذاب کی وعید سنائی، پس اگر عذاب نہ دے تو خلف وعید اور خبر الہی میں کذب لازم آئے گا، اور یہ دونوں محال ہیں۔ امام جلال الدین دوانی شافعی نے اس نظریہ کا طویل جواب رقم فرمایا۔ اس سے وہابیہ کا نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ جواب کے متعدد اقتباسات مرقومہ ذیل ہیں۔

قال الدوانى: {قُلْتُ: الكذب نقص والنقص عليه محال—فَلَا يَكُونُ مِنَ الْمُمَكِّنَاتِ وَلَا تَشْمَلُهُ الْقُدْرَةُ—و هذا كَمَا لَا تَشْمَلُ الْقُدْرَةُ سَائِرَ وَجُوهِ النِّقْصِ عَلَيْهِ تَعَالَى كَالْجَهْلِ وَالْعِجْزِ وَنَفَى صِفَةِ الْكَلَامِ وَغَيْرِهَا مِنَ الصِّفَاتِ الْكِمَالِيَةِ—بل الوجه فى الجواب مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ سَابِقًا مِنْ أَنَّ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ مَشْرُوطَانِ بِقِيُودٍ وَشُرُوطٍ مَعْلُومَةٍ مِنَ النُّصُوصِ—فَيَجُوزُ التَّخَلُّفُ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ—وَأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا انْشَاءُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ}

(الدوانى على العقائد العصد ي ص ۷۳)

توضیح: امام دوانی نے فرمایا کہ وعدہ اور وعید ان شرائط و قیود سے مشروط و مقید ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، پس ان شرائط میں سے بعض کے فقدان کے سبب عذاب کا تخلف ہوگا، اور وعدہ و وعید کی حکمت اعمال صالحہ کی ترغیب اور اعمال سنیہ سے ڈرانا ہے۔ کذب نقص ہے اور عیب نقص رب تعالیٰ کے لیے محال ہے، پس کذب ممکنات میں سے نہیں ہوگا اور قدرت الہیہ اس کو شامل نہیں ہوگی۔ محال کا قدرت الہیہ کے تحت داخل نہ ہونا محال کے وجود کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے، پس رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، لیکن محال کے وجود کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ مقدمات الہیہ میں شامل نہیں۔

قال الدوانى: {إِنَّ إِبْجَادَ الْمُحَالِ مُحَالٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى} (الدوانى على العقائد العصد ي ص ۷۳)

قال الدوانى: {اعلم ان بعض العلماء ذهب الى ان الخلف فى الوعيد جائز على الله تعالى—و ممن صرح به

الرسالة السادسة

الواحدى فى تفسيره الوسيط فى قوله تعالى فى سورة النساء: ((وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ)) الآية- حيث قال: والاصل فى هذا ان الله تعالى يجوز ان يخلف الوعيد- وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ان يخلف الوعد- وبهذا وَرَدَتِ السُّنَّةُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيما اخبرنا ابوبكر احمد بن محمد الاصفهاني حدثنا عبد الله بن محمد الاصفهاني حدثنا زكريا بن يحيى الساوجي وابوحفص السلمي وابوعلى الموصلي قالوا حدثنا هذبة بن خالد حدثنا سهل بن ابى حازم حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

((مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَمَلِهِ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجَزٌ لَهُ- وَمَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلِهِ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ))

واخبرنا ابوبكر حدثنا محمد بن عبد الله بن حمزة حدثنا احمد بن الخليل حدثنا الاصمعي قال جاء عمرو بن عبيد الى ابى عمرو بن العلاء- فَقَالَ: يَا ابا عمرو! "أَيُخْلِفُ اللَّهُ مَا وَعَدَهُ؟" قَالَ: لَا- قَالَ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَوْعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَمَلِهِ عِقَابًا أَنَّهُ يَخْلِفُ اللَّهَ وَعِيدَهُ؟ فَقَالَ ابوعمر: "مِنْ الْعُجْمَةِ أَنْتَ يَا ابا عثمان؟" إِنَّ الْوَعْدَ غَيْرُ الْوَعِيدِ- إِنَّ الْعَرَبَ لَا تَعُدُّ عَيْبًا وَلَا خُلْفًا- إِنْ تَعَدَّ شَرًّا ثُمَّ لَا تَفْعَلْهُ- بَلْ تَرَى ذَلِكَ كَرَمًا وَفَضْلًا- وَإِنَّمَا الْخُلْفُ أَنْ تَعَدَّ خَيْرًا ثُمَّ لَا تَفْعَلْهُ- قَالَ: فَارِنِى هَذَا فِي الْعَرَبِ- قَالَ: نَعَمْ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ- وَاِنِى وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ- لِمَخْلَفِ إِبْعَادِى وَمَنْجَزِ مَوْعِدِى- وَالَّذِى ذَكَرَهُ أَبُو عَمْرٍو، مَذْهَبُ الْكِرَامِ- وَمُسْتَحْسِنٌ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ، خَلَفَ الْوَعِيدَ- كَمَا قَالَ السَّرِى الْمَوْصِلِى- إِذَا أَوْعَدَ السَّرَاءُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ- وَإِنْ أَوْعَدَ الضَّرَاءُ فَالْعَفْوُ مَانِعَةٌ.

ولقد احسن يحيى بن معاذ فى هذا المعنى، حيث قال: الوعد والوعيد حق- فالوعد حق العباد على الله تعالى إِذْ ضَمِنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا كَذَا، أَنْ يُعْطِيَهُمْ كَذَا- وَمَنْ أَوَّلَى بِالْوَفَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى- والوعيد حقه تعالى على الْعِبَاد- إِذْ قَالَ، لَا تَفْعَلُوا كَذَا فَاِنِى أَعَذُّكُمْ فَفَعَلُوا- فَإِنْ شَاءَ عَفَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ- لِأَنَّهُ حَقُّهُ تَعَالَى- وَأَوَّلُهُمَا بِرَبِّنَا الْعَفْوُ وَالْكَرَمُ- لِأَنَّهُ عَفْوٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ- انتهى بلفظه.

وَقِيلَ إِنَّ الْمَحْقُقِينَ عَلَى خِلَافِهِ- كَيْفَ وَهُوَ تَبْدِيلُ الْقَوْلِ- وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ((مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى)) - قُلْتُ: إِنْ حُمِلَتْ آيَاتُ الْوَعِيدِ عَلَى انْشَاءِ التَّهْدِيدِ فَلَا خُلْفَ- لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ خَبَرًا بِحَسَبِ الْمَعْنَى- وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْإِخْبَارِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ- فَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ بِتَخْصِصِ الذَّنْبِ الْمَغْفُورِ مِنْ عُمُومَاتِ الْوَعِيدِ بِالْأَدْلَالِ الْمَفْصَلَةِ- وَلَا خُلْفَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَيْضًا- فَلَا يَلْزَمُ تَبْدِيلُ الْقَوْلِ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُقَلَّ أَحَدُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ- فَيَشْكَلُ التَّفْصِى عَنْ لُزُومِ التَّبْدِيلِ وَالْكَذْبِ- أَلَلَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُحْمَلَ آيَاتُ الْوَعِيدِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مَا أَوْعَدَهُ بِهِ- لَا عَلَى وَقُوعِهِ بِالْفِعْلِ- وَفِي الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ:

الرسالة السادسة

((فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا)) (الدواني على العقائد العصد یہ ص ۷۵)

توضیح: بعض علما خلف وعید کے قائل ہیں، لیکن کسی نے خلف وعید کو کذب کی فرع قرار نہیں دیا، کیوں کہ وعید انشا کے قبیل سے ہے اور انشا صدق و کذب سے ماورا ہوتا ہے۔ اگر بالفرض آیات وعید کو خبر کے قبیل سے تسلیم کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ بندہ اس گناہ کے سبب عذاب کا مستحق ہے۔ اب عذاب دینا یا بخش دینا رب تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے تو اس صورت میں خلف وعید کی کوئی صورت نہیں۔ محققین خلف وعید کے قائل نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ وعید دراصل عدم عفو کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جو رب تعالیٰ کی بخشش و مغفرت نہ پاسکا، وہ گناہوں کے سبب عذاب پائے گا، پس مغفرت و بخشش پانے والا اس وعید میں داخل نہیں اور اس صورت میں خلف وعید کی کوئی صورت نہیں۔ محققین کا نظریہ ہے کہ خلف وعید کی صورت میں حکم الہی کا بدلنا لازم آتا ہے اور حکم الہی میں تبدیلی ممکن نہیں۔

ارشاد الہی ہے: ((مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ)) (سورہ ق: آیت ۲۹)

خلف وعید کے قائلین نے تبدیلی قول کے تین جواب دیئے۔

(۱) وعید دراصل انشا ہے، اس لیے خلف وعید میں تبدیلی قول نہیں۔ انشا کی صورت میں وعید تخویف و تہدید کے لیے ہے، تاکہ بندگان خدا گناہ کا کام نہ کرے۔ انشا کی صورت میں یہ حکم (قول) نہیں۔ ملا عصام کی آئندہ عبارت (بِأَنَّ الْوَعِيدَ تَخْوِيفٌ لِلْعِبَادِ وَتَحْرِيفٌ لِلْعِبَادَةِ - وَلَيْسَ إِخْبَارًا - حَتَّى يَكُونَ الْخَلْفُ فِيهِ تَبْدِيلًا لِلْقَوْلِ) سے اسی مفہوم پر دلالت ہوتی ہے۔

(۲) اگر وعید کو خبر تسلیم کیا جائے تو یہ وعید عدم عفو کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، پس مغفرت پانے والا اس وعید سے خارج ہے، اور مغفرت کی صورت میں تبدیلی قول ثابت نہیں ہوگی۔

(۳) وعید کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ گناہ کے کام کے سبب عذاب کا مستحق ہے۔ عذاب دینا یا بخش دینا رب تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ اس صورت میں بھی مغفرت عطا فرمانے پر تبدیلی قول نہیں۔

الحاصل خلف وعید کے قائلین بھی امکان کذب کے قائل نہیں۔ امکان کذب کا مسئلہ وہابیوں اور دیوبندیوں کا خود ساختہ مسئلہ ہے۔ کفر کے علاوہ ہر گناہ قابل مغفرت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) (سورہ نساء: آیت ۴۸)

منقوشہ بالا آیت مقدسہ میں بتایا گیا کہ شرک و کفر کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر گناہ گار کے لیے عذاب لازم نہیں، پس جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے تو وہ قضائے الہی سے آیات وعید میں داخل ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمادے، وہ رحمت الہی سے آیات وعید سے خارج ہے، پس یہاں کذب نہیں پایا گیا، بلکہ کذب کی صورت بھی معدوم ہے۔

اسی طرح یہاں خلف حقیقی نہیں، بلکہ خلف صوری بھی نہیں۔ خلف حقیقی اس وقت ہوگا، جب رب تعالیٰ کسی کو اصحاب وعید میں داخل فرمادے، پھر اس کو اس سے خارج فرمادے تو یہ خلف حقیقی ہے، لیکن جب اسے اصحاب وعید میں داخل ہی نہ فرمائے تو خروج و اخراج کیسے

الرسالة السادسة

ثابت ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کے حق میں خلف وعید کیسے متحقق ہوگا؟ دراصل یہاں عدم وجود شرط کے سبب وعید سے استثناء ہے، نہ کہ خلف وعید۔
خلف وعید اور استثناء دو متباہین امر ہیں۔ دیوبندیوں نے خلف وعید کو کذب کا حصہ تسلیم کر لیا، حالانکہ خلف حقیقی کا ثبوت ہی نہیں۔
قال التفتازانی: ((وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكِبَائِرِ) مَعَ التَّوْبَةِ أَوْ بَدْوِهَا، خِلَافًا
لِلْمَعْتَزَلَةِ - وَفِي تَقْرِيرِ الْحُكْمِ مِلَاحِظَةُ لِلآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى ثَبُوتِهِ - وَالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ - وَ
الْمَعْتَزَلَةُ يُخَصِّصُوهَا بِالصَّغَائِرِ وَالْكِبَائِرِ الْمَقْرُونَةِ بِالتَّوْبَةِ - وَتَمَسَّكُوا بِوَجْهَيْنِ - الْأَوَّلِ، الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ
الْوَارِدَةِ فِي وَعِيدِ الْعَصَاةِ - وَالْجَوَابُ أَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ عُمُومِهَا - إِنَّمَا تَذُلُّ عَلَى الْوُقُوعِ دُونَ الْوُجُوبِ - وَقَدْ كَثُرَتْ
النُّصُوصُ فِي الْعَفْوِ - فَيُخَصِّصُ الْمُذْنِبُ الْمَغْفُورُ عَنْ عُمُومَاتِ الْوَعِيدِ - وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخُلْفَ فِي الْوَعِيدِ كَرَمٌ
- فَيَجُوزُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى - وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى خِلَافِهِ - كَيْفَ وَهُوَ تَبْدِيلُ الْقَوْلِ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ((مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ
لَدَيْ)) { (شرح العقائد النسفية ص ۱۱۳)}

قال ملا عصام: ((قوله وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخُلْفَ فِي الْوَعِيدِ كَرَمٌ) ذَلِكَ الْبَعْضُ هُمُ الْإِشَاعِرَةُ - وَمُسْتَنَدُ
الْمُحَقِّقِينَ يُمْكِنُ دَفْعُهُ - بِأَنَّ الْوَعِيدَ تَخْوِيفٌ لِلْعِبَادِ وَتَحْرِيفٌ لِلْعِبَادَةِ - وَلَيْسَ إِخْبَارًا - حَتَّى يَكُونَ الْخُلْفُ فِيهِ
تَبْدِيلًا لِلْقَوْلِ - وَقَدْ يَقَالُ: فِي الْوَعِيدِ تَضَمُّرُ الْمَشْيَةِ - لِأَنَّهُ اللَّاتِقُ بِالْكَرَمِ - بِخِلَافِ الْوَعْدِ، فَإِنَّ الْكَرَمَ يَقْتَضِي فِيهِ
الْقَوْلَ الْبَتَّ { (حاشية عصام على شرح العقائد النسفية ص ۱۲۱)}

توضیح: مستند محققین سے قول الہی کی عدم تبدیلی مراد ہے۔ جس کی دلیل قول الہی ((مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيْ)) ہے۔

قال الخيالي: ((قوله: وهو تبديل للقول) بل كذب مُنتَفٍ بالاجماع - وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ، أَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَخْبَرَ
بِالْوَعِيدِ فَالْإِتِّاقُ بِشَانِهِ أَنْ يَبْنِيَ إِخْبَارَهُ عَلَى الْمَشْيَةِ - وَإِنْ لَمْ يُصْرَحْ بِذَلِكَ - بِخِلَافِ الْوَعْدِ، فَلَا كَذِبَ وَلَا تَبْدِيلَ {
(الخيالي على شرح العقائد النسفية ص ۱۲۱)}

توضیح: خلف وعید کے قائلین کی مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کریم ہے اور کریم کی شان یہ ہے کہ وعید کو اپنی مشیت پر مبنی کرے، اگرچہ
مشیت کی صراحت نہ فرمائے، پس یہاں نہ تو کذب ہے، نہ ہی تبدیلی قول ہے، بلکہ یہاں خلف حقیقی نہیں، بلکہ مغفورین کا استثناء ہے۔ اسی
استثناء کو خلف سے تعبیر کیا گیا۔

قال عبد الحكيم السيالكوتى: ((قوله بل كذب مُنتَفٍ بالاجماع) لانه أَخْبَرَ عَمَّا يَكُونُ أَحْوَالُهُمْ فِي
الْمُسْتَقْبَلِ فَلَوْ لَمْ يَقَعْ لَزِمَ الْكَذِبُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ (قوله: لَعَلَّ مُرَادَهُمْ) أَيْ لَعَلَّ مُرَادُ
ذَلِكَ الْبَعْضِ بِقَوْلِهِمْ: أَنَّ الْخُلْفَ فِي الْوَعِيدِ كَرَمٌ - أَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَخْبَرَ بِالْوَعِيدِ فَالْإِتِّاقُ بِحَالِهِ وَمَقْتَضَى كَرَمِهِ - أَنْ
يَبْنِيَ إِخْبَارَهُ بِالْمَشْيَةِ - فَجَمِيعُ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْوَعِيدِ، مُتَعَلِّقٌ بِالْمَشْيَةِ - وَإِنْ لَمْ يُصْرَحْ بِهَا زَجْرًا لِلْعَاصِينَ

الرسالة السادسة

وَمَنْعًا لَهُمْ - فَلَا يَلْزَمُ الْكَذِبُ وَالتَّبْدِيلُ - بِخِلَافِ وَعْدِ الْكَرِيمِ - فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًّا - لِأَنَّ جَوَازَ التَّخَلُّفِ فِيهِ

لَوْمْ - لَا يَلِيقُ بِشَانِهِ - فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيْقُهُ بِالْمَشْيَةِ {حاشية السيالكوتى على الخيالى ص ۲۰۱}

توضیح: خلف وعید کے قائلین بھی کذب الہی کا انکار کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کا یہ دعویٰ کہ خلف وعید کے قائلین امکان کذب کے قائل ہیں، یہ محض فریب بازی ہے۔ تمام اسلاف کرام رب تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ تسلیم کرتے ہیں۔

قال جلال الدوانى (م ۲۸۹هـ): {فالكل متفقون على أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنْزَهُ عَنْ سَمَاتِ النِّقْصِ وَالزُّوَالِ}

(حاشية الدوانى على العقائد العصرية ص ۱۰۵)

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيِّ الْعَظِيمِ :: وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ :: وَآلِهِ الْعَظِيمِ

الرسالة السادسة

باب چہارم

بسم الله الرحمن الرحيم: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم: وآلہ العظیم

حفظ الایمان

اشرف علی تھانوی نے سال ۱۳۱۹ھ میں حفظ الایمان لکھی۔ ۱۳۲۹ھ میں بطن البنان اور ۱۳۴۲ھ میں تغیر العنوان لکھی۔ اسے بھی توبہ کی توفیق نہ ملی، اور ۱۳۶۲ھ مطابق ۱۹۴۳ء میں بلا توبہ مر گیا۔ تھانوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اقدس کو چوپایوں، پاگلوں، بچوں کے علم سے تشبیہ دی۔ حرین طہین سے حکم کفر آنے کے بعد خلیل احمد ایٹھوی نے ”المہند علی المفند“ لکھ کر حکم کفر سے نجات کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی، کیوں کہ کفر کلامی میں تاویل باطل یا کذب بیانی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔

آخر کار تھانوی نے ”بطن البنان“ لکھ کر اپنی کفری عبارت کی تاویل پیش کی۔ جب اس پر بھی معاملہ حل نہیں ہوا تو اس نے اپنی عبارت کو بدل کر ”تغیر العنوان“ لکھی۔ اس میں صریح لفظوں میں یہ کہا کہ جو میں پہلے یعنی حفظ الایمان میں لکھا تھا، وہ بھی صحیح تھا۔ اس صورت میں تبدیلی سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ شرعی طور پر فائدہ اسی وقت ہوتا جب وہ تبدیلی عبارت کے ساتھ توبہ کر لیتا۔

حفظ الایمان کی قابل مواخذہ عبارت

سوال: کیا فرماتے ہیں حامیان دین و ناصران شرع متین اس بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ..... علم غیب کی دو قسمیں ہیں۔ بالذات، اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ، اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ زید کا یہ استدلال اور عقیدہ عمل کیسا ہے؟ مینو او تو جروا۔ (حفظ الایمان ص ۲- دارالکتب دیوبند)

جواب سوال سوم: مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو۔ اسی بنا پر (لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) اور (لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ) وغیرہ فرمایا گیا ہے، اور جو علم بواسطہ ہو، اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق موہم شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز ہوگا۔ قرآن مجید میں لفظ ”راعنا“ کی ممانعت اور حدیث مسلم میں عبدی وامتی و ربی کہنے سے نہی، اسی وجہ سے وارد ہے۔ اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا۔

اور اگر ایسی تاویل سے ان الفاظ کا اطلاق جائز ہو تو خالق اور رازق وغیرہما بتاویل اسنادالی سبب کے بھی اطلاق کرنا ناجائز نہ ہوگا، کیوں کہ آپ ایجاد اور بقائے عالم کے سبب ہیں، بلکہ خدا بمعنی مالک اور معبود بمعنی مطاع کہنا بھی درست ہوگا، اور جس طرح آپ پر عالم

الرسالة السادسة

الغیب کا اطلاق اس تاویل خاص سے جائز ہوگا، اسی طرح دوسری تاویل سے اس صفت کی نفی حق جل و علا شانہ سے بھی جائز ہوگی۔
یعنی علم غیب بالمعنی الثانی بواسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں، پس اگر اپنے ذہن میں معنی ثانی کو حاضر کر کے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہیں اور حق تعالیٰ شانہ عالم الغیب نہیں (نعوذ باللہ منہ) تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل متدین اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے۔ اس بنا پر تو بانوا فقیروں کی تمام تر یہودہ صدائیں بھی خلاف شرع نہ ہوں گی تو شرع کیا ہوا۔ بچوں کا کھیل ہوا۔ جب چاہا بنالیا، جب چاہا مٹا دیا۔

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد، بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیوں کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔

پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا تو پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ جس امر میں مومن، بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے، اور اگر التزام نہ کیا جاوے تو نبی و غیر نبی میں جو فرق بیان کرنا ضروری ہے، اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ دلائل نقلیہ بے شمار ہیں۔ خود قرآن مجید میں آپ سے نفی کرنا علم غیب کی آیت ((وَلَوْ كُنْثُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ)) اور نفی کرنا آپ سے علم تعین قیامت کی اور بہت سے علوم کی نفی صاف صاف مذکور ہے۔
(حفظ الایمان ص ۱۶ تا ۱۷ - دارالکتاب دیوبند)

احکام باب

اشرف علی تھانوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کو چوپایوں، پاگلوں اور بچوں کے علم کے برابر قرار دے کر اس علم کثیر کو کم بتایا، یہ تنقیص علم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کثیر پر عیب لگانا اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اذیت دینا ہے۔
یہ تنقیص علم اور اذیت رسائی کفر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کو کسی دیگر مخلوق کے علم کے برابر قرار دینا علم پاک کو گھٹانا اور اس میں عیب لگانا ہے۔

(۱) قال القاضي في باب المكفّرات: {و كذلك مَنْ أَصَافَ إِلَى نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمِدُ الْكَذِبَ فِيمَا بَلَّغَهُ وَ أَخْبَرَهُ - أَوْ شَكَّ فِي صَدَقِهِ - أَوْ سَبَّهُ - أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يُبَلِّغْ - أَوْ اسْتَحَفَّ بِهِ - أَوْ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - أَوْ أَرَادَ عَلَيْهِمْ - أَوْ أَذَاهُمْ - أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا - أَوْ حَارَبَهُ - فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ} (الشفاء ج ۲ ص ۲۸۴)

الرسالة السادسة

(۲) قال القاضي: {أَنَّ جَمِيعَ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—أَوْ عَابَهُ—أَوْ الْحَقَّ بِهِ نَقْصًا فِي نَفْسِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ خَصْلَةٍ مِنْ خَصَالِهِ—أَوْ عَرَّضَ بِهِ—أَوْ شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ عَلَى طَرِيقِ السَّبِّ لَهُ—أَوْ الْإِزْزَاءِ عَلَيْهِ—أَوْ التَّصْغِيرِ لِشَانِهِ—أَوْ الْغَضِّ مِنْهُ—وَالْعَيْبَ لَهُ—فَهُوَ سَابٌّ لَهُ—وَالْحُكْمُ فِيهِ حُكْمُ السَّابِّ—يُقْتَلُ كَمَا نَبِيْنَهُ.

وَلَا نَسْتَشْنِي فَضْلًا مِنْ فصول هذا الباب على هذا المقصد—وَلَا نَمْتَرِي فِيهِ تَصْرِيحًا كَانَ أَوْ تَلْوِيحًا—وَكَذَلِكَ مَنْ لَعَنَهُ—أَوْ دَعَا عَلَيْهِ—أَوْ تَمَنَّى مَضْرَّةً لَهُ—أَوْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الدَّمِّ—أَوْ عَيْبَ فِي جِهَتِهِ الْعَزِيزَةِ بِسُخْفٍ مِنَ الْكَلَامِ وَهَجْرٍ وَمُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزَوْرٍ—أَوْ غَيْرِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا جَرَى مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمُخَنَةِ عَلَيْهِ—أَوْ غَمَصَهُ بِبَعْضِ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ الْجَائِزَةِ وَالْمَعْهُودَةِ لَدَيْهِ—وَهَذَا كُلُّهُ إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَائْتِمَاءُ الْفُتَوَى مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى هَلُمَّ جَرًّا—قال ابو بكر المُنْذِرُ: أَجْمَعَ عَوَّامُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ { (الشفاء ج ۲ ص ۲۱۲) }

(۳) امام ابن حجر عسقلانی نے کتاب الشفا کی اس عبارت کو نقل کیا اور اسے ثابت رکھا۔ (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۸۱)

(۴) قال الخفاجي: {أَوْ لَغَضَّ مِنْهُ} بِمَعْنَى أَقْلَ تَنْقِيسٍ—وَهُوَ بَغْيٌ وَضَادٌ مَعَ جَمْعَتَيْنِ—وَأَصْلُ الْغَضِّ نَقْصٌ فِي الصَّوْتِ—أَوْ الطَّرْفِ كَمَا قَالَ الرَّاعِبُ—فَارِيدَ بِهِ مَطْلُقَ النِّقْصِ الْقَلِيلِ { (نسيم الرياض ج ۲ ص ۳۳۵) }

(۵) قال محمد بن سحنون: {أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ شَاتِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْقَصُ لَهُ كَافِرٌ—وَالْوَعْدُ جَارٍ عَلَيْهِ بِعَذَابِ اللَّهِ لَهُ—وَحُكْمُهُ عِنْدَ الْأَمَةِ الْقَتْلُ—وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ، كَفَرُ} { (الشفاء ج ۲ ص ۲۱۶) }
توضیح: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذرا سی توہین و تنقیص سے انسان خارج اسلام قرار پاتا ہے۔

(۶) قال القاضي: {قال ابن عتاب: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مُوجِبَانِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذَى أَوْ نَقْصٍ مُعَرَّضًا أَوْ مُضَرًّا—وَأَنَّ قُلَّ—فَقَتَلَهُ وَاجِبٌ—فَهَذَا الْبَابُ كُلُّهُ مِمَّا عَدَّهُ الْعُلَمَاءُ سَبًّا أَوْ تَنْقِيسًا—يَجِبُ قَتْلُ قَائِلِهِ—لَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ مُتَقَدِّمُهُمْ وَلَا مُتَأَخِّرُهُمْ—وَأَنَّ اخْتِلَافًا فِي حُكْمِ قَتْلِهِ عَلَى مَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ وَنَبِيْنَهُ بَعْدُ} { (الشفاء ج ۲ ص ۲۱۹) }

(۷) قال الخفاجي: {وَأَنَّ قُلَّ} فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ { (نسيم الرياض ج ۲ ص ۳۳۷) }

(۸) قال القاري: {وَأَنَّ قُلَّ} الْأَذَى—وَأَنَّ كَثْرَ بِالْأَوَّلِي { (شرح الشفاء للقاري ج ۲ ص ۳۴۷) }

توضیح: مذکورہ بالا عبارتوں سے واضح ہو گیا کہ تنقیص نبوی بطریق تصریح ہو یا بطور تعریض، قلیل ہو یا کثیر۔ ہر قسم کی تنقیص کفر ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تنقیص شان کفر ہے اور جہاں تنقیص کا شبہ ہو، وہاں ممانعت کا حکم ہے۔ اس کی تفصیل رسالہ اول میں ہے۔ اسی طرح تصغیر کے الفاظ کا استعمال بھی ممنوع ہے۔

الرسالة السادسة

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر بوجہ محبت بھی تصغیر کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔

اظہار محبت کے لیے بھی معظم الفاظ ہی کا استعمال ہو۔ یہ وہ دربار ہے کہ جس کی مثال و نظیر نہیں۔

ادب گاہے ست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایساں جا

قال فی الفتاویٰ الہندیۃ: {وَلَوْ قَالَ لِشَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعِيرٌ يَكْفُرُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَعِنْدَ الْآخَرِينَ

لَا- إِلَّا إِذَا قَالَ بِطَرِيقِ الْإِهَانَةِ} (فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۲۶۳- بکذا فی البحر الرائق ج ۵ ص ۱۳۰- و ہدیۃ المہدیین (ص ۱۲)

توضیح: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر تصغیر کا لفظ توہین و بے ادبی کی نیت سے کہا تو یہ کفر ہے۔ محبت سے کہا تو ناجائز ہے۔ بہر صورت تصغیر کے لفظ سے احتراز کا حکم ہے۔

قال الہیتمی: {كَانَ صَغَرَ اسْمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيدًا تَحْقِيرَهُ} (تختہ المحتاج ج ۹ ص ۱۰۳)

امام احمد رضا قادری نے اس پر حاشیہ رقم فرمایا:

{اِحْتَرَزَ عَنِ التَّصْغِيرِ عَلَى وَجْهِ الْمَحَبَّةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَجْزِ أَيْضًا لِلْإِهَانَةِ- لَكِنْ لَا كُفْرًا} (المعتمد المستند ص ۱۲۰)

(۹) قال القاضی: {وَكَذَلِكَ أَقُولُ: حُكْمُ مَنْ غَمَصَهُ أَوْ غَيَّرَهُ بِرِعايَةِ الْغَنَمِ- أَوْ السَّهْوِ- أَوْ النِّسْيَانِ- أَوْ

السَّحَرِ- أَوْ مَا أَصَابَهُ مِنْ جُرْحٍ- أَوْ هَزِيمَةٍ لِبَعْضِ جِيُوشِهِ- أَوْ أَذَى مِنْ عَدُوٍّ- أَوْ شِدَّةٍ مِنْ زَمَنِهِ- أَوْ بِالْمِيلِ إِلَى نِسَائِهِ- فَحُكْمُ هَذَا كُلِّهِ لِمَنْ قَصَدَ بِهِ نَقْصَهُ الْقَتْلَ- وَقَدْ مَضَى مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ}

(الشفاء ج ۲ ص ۲۱۹)

(۱۰) امام ابن حجر ہیتمی نے کتاب الشفا کی مذکورہ بالا عبارت کو نقل کرنے کے بعد رقم فرمایا:

{وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ لِقَصْدِ النِّقْصِ- وَهُوَ كُفْرٌ كَمَا مَرَّ} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۸۲)

توضیح: تنقیص کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں میں کفر کا حکم عائد ہوتا ہے۔ قاضی عیاض مالکی نے متعدد صورتوں کا ذکر فرمایا

ہے۔ مندرجہ ذیل عبارت میں بہت سی صورتوں کا ذکر ہے۔

(۱۱) قال القاضی عیاض: {تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي قَتْلِ الْقَاصِدِ لِسَبِّهِ- وَالْإِزْرَاءِ بِهِ- وَغَمَصِهِ- بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ- مِنْ

مُمْكِنٍ أَوْ مُحَالٍ- فَهَذَا وَجْهٌ بَيِّنٌ، لَا إِشْكَالَ فِيهِ- الْوَجْهَ الثَّانِي، لَا حَقَّ بِهِ فِي الْبَيَانِ وَالْجَلَاءِ- وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ

لِمَا قَالَ فِي جِهَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْسَبِّ وَالْإِزْرَاءِ- وَلَا مُعْتَقِدَ لَهُ- وَلَكِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي جِهَتِهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ- مِنْ لَعْنِهِ- أَوْ سَبِّهِ- أَوْ تَكْذِيبِهِ- أَوْ إِضَافَةِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ- أَوْ نَفْيِ مَا يَجِبُ لَهُ مِمَّا هُوَ فِي

حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقِصَةٌ- مِثْلُ أَنْ يَنْسَبَ إِلَيْهِ أَتْيَانٌ كَبِيرَةٌ- أَوْ مُدَاهَنَةٌ فِي تَبْلِغِ الرِّسَالَةِ- أَوْ فِي حُكْمِ بَيِّنِ

النَّاسِ- أَوْ يَغُضُّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ- أَوْ شَرَفِ نَسَبِهِ- أَوْ وَفُورِ عِلْمِهِ- أَوْ زُهْدِهِ- أَوْ يُكْذِبُ بِمَا اِشْتَهَرَ مِنْ أُمُورٍ أَخْبَرَ صَلَّى

الرسالة السادسة

اللہ علیہ وسلم بہا وتواتر الخبر بها - عن قصد لرد خبره - أو يأتي بسفه من القول - أو قبيح من الكلام - ونوع من السب في جهته صلى الله عليه وسلم - وإن أظهر بدليل حاله أنه لم يعتد ذمه - ولم يقصد سبه - أما لجهالة، حملته على ما قاله - أو لصغر - أو سكر اضطره اليه - أو قلة مراقبه وضبط للسانه - وعجرفة وتهور في كلامه - فحكم هذا الوجه، حكم الوجه الأول، القتل دون تلثم - إذ لا يُعذر أحد في الكفر بالجهالة - ولا بدعوى زلل اللسان - ولا بشيء مما ذكرناه - إذا كان عقله في فطرته سليماً - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان {

(كتاب الشفاء ج ۲ ص ۲۳۲)

قال الخفاجي: { (أو بغض) بغين وضاد مُشدَّدة مُعْجَمَتَيْن - أى ينقص نقصاً قليلاً (من مرتبته) أى شريف مقامه صلى الله عليه وسلم (أو) يغض ويظعن فى شىء من (شرف نسبه) وهو كما قيل: "نسب كان عليه من شمس الضحى - نوراً ومن فلق الصباح عموداً" (أو) يغض من (وفور علمه) أى كثرت وزادته { (نسيم الرياض ج ۴ ص ۳۸۸) (۱۲) قال القارى: { (أو وفور علمه) أى كثرت { (شرح الشفاء للقارى ج ۴ ص ۳۸۸)

توضیح: کتاب الشفاء اور شرح شفا کی عبارتوں سے بالکل واضح ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثرت علم میں کمی بتانا کفر ہے۔ علم نبوی میں کمی بتانے والے گنگوہی، انیسٹھوی اور تھانوی یقیناً مرتد ہیں۔ جہاں توبہ کرنی تھی، وہاں تاویل پیش کرنا غلط ہے۔ (۱۳) علامہ ابن حجر مکی نے کتاب الشفا کی مذکورہ عبارت کو نقل کرنے کے بعد رقم فرمایا: {وَمَا ذَكَرَهُ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا - إِذِ الْمَدَارُ فِي الْحُكْمِ بِالْكَفْرِ عَلَى الظَّوَاهِر - وَلَا نَظَرَ لِلْمَقْصُودِ وَالنِّيَّاتِ - وَلَا نَظَرَ لِقَرَائِنِ حَالِهِ - نَعَمْ، يُعْذَرُ مَدْعَى الْجَهْل - إِنْ عَذَرَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَام - أَوْ بَعْدِهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ - كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْتُهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ - وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ بِدَعْوَى سَبِّ اللِّسَانِ بِالنَّسْبَةِ لِدَفْعِ الْقَتْلِ عَنْهُ - وَإِنْ لَمْ يُعْذَرَ فِيهِ بِالنَّسْبَةِ لَوْ قُوعَ طَلَاغِهِ وَعَتَقِهِ - وَالْفَرْقُ أَنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى - وَهُوَ مَبْنِي عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ هَذَيْنِ { (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۸۲)

توضیح: علامہ ابن حجر مکی نے فرمایا کہ قاضی عیاض مالکی نے جتنی صورتیں بیان فرمائیں، ان تمام صورتوں میں کفر کا حکم عائد ہوگا۔ ہاں، اگر قائل یہ دعویٰ کرے کہ وہ قریب زمانے میں داخل اسلام ہوا ہے، یا وہ علما سے دور ہونے کے سبب احکام شرعیہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسا کہا تو ان دونوں کا عذر جہالت قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سبقت لسانی کا دعویٰ کرے تو حکم قتل اس کے لیے نہیں ہوگا۔ توبہ اس کے حق میں کافی ہوگی۔ فقہائے مالکیہ کے یہاں حکم شرعی سے جہالت اور سبقت لسانی کا عذر قبول نہیں ہوگا اور قتل کا حکم ہوگا۔

(۱۵) علامہ مکی نے کتاب الشفا سے نقل کرتے ہوئے رقم فرمایا: {وَفِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ - مَنْ قَالَ: صِفْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَصِفَةِ رَجُلٍ قَبِيحِ الْوَجْهِ وَاللَّحْيَةِ، قُتِلَ - وَمَذْهَبُنَا قَاضٍ بِذَلِكَ { (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۸۱)

الرسالة السادسة

کامل کو ناقص سے نقص میں تشبیہ دینا کفر

اشرف علی تھانوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کامل کو مجانبین و بہائم کے علم ناقص، بلکہ علم ناقص سے تشبیہ دی۔ اس میں ذم و تنقیص بالکل واضح ہے، پھر بھی توبہ کی بجائے تاویل کی راہ اختیار کی۔ توبہ ہادم کفر و ذنب ہے، نہ کہ تاویل۔

قال القاری: {وفی تشبیہ الکامل بالناقص نقص} (شرح الشفاء للقاری ج ۴ ص ۳۹۸)

قال الخفاجی: {أَوْ شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ غَيْرِ حَسَنٍ (عَلَى طَرِيقِ السَّبِّ لَهُ)} (نسیم الریاض ج ۴ ص ۳۳۵)

قال القاری: {أَوْ شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ عَلَى طَرِيقِ السَّبِّ لَهُ - أَوْ الْأَزْراءِ عَلَيْهِ} ای احتقاراً بہ واستحقافاً بحقہ {

(شرح الشفاء للقاری ج ۴ ص ۳۹۸)

قال البدایونی: {وفی تشبیہ الکامل بالناقص نقص} (المعتقد المعتقد ص ۱۶۲)

قال الامام احمد رضا فی حاشیئہ: {ای فیما ہونقص کما ذکرنا - لا فیما ہومدح - واراد بالتشبیہ التصوير فی الاذهان والتقرب الی الافہام کقول القائل: وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم کالقمر لیلۃ البدر - او کان الشمس تجری فی وجہہ - وان کان الشمس والقمر ناقصین فی کمال النقصان بالنسبۃ الی وجہ هذا السراج المنیر اللّٰمّاع بلمعان من رانی فقد رای الحق - وقد جاء فی التنزیل: ((مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ)) (المعتمد المستند ص ۱۶۲)

وقال فیما قبل: {وهذا ایضا کفر جلی لما فیہ من تشبیہ الکامل بالناقص فی النقص - وهو نقص}

(المعتمد المستند ص ۱۶۲)

توضیح: کامل کو کسی ناقص سے تشبیہ دینا نقص ہے اور اللہ رسول (عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) و حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات و صفات میں نقص لاحق کرنا کفر ہے۔ کامل کو ناقص سے تشبیہ دینے کی ایک صورت حکم سے مستثنیٰ ہے۔ یہ تشبیہ اس وقت کفر ہے جب اس میں نقص و ذم ہو۔ اگر اس تشبیہ میں مدح ہو، اور تشبیہ سے تفہیم و تصویر مقصود ہو تو یہ تنقیص نہیں اور نہ ہی حکم کفر ہے۔ تصویر و تفہیم کے لیے ناقص سے تشبیہ کی صورت اس وقت اختیار کی جاتی ہے، جب تفہیم کے واسطے کوئی دوسری صورت موجود نہ ہو۔

تھانوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کی قلت و نقصان بتانے کے واسطے علم نبوی کو مجانبین و بہائم کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں تفہیم و تصویر مقصود نہیں، بلکہ تقلیل مقصود ہے۔ تھانوی یہ بتانا چاہتا ہے کہ بہائم و مجانبین کو بھی علم غیب ہے، لیکن وہ قلیل ہے، اسی وجہ سے ان کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مجانبین و بہائم ہی کی طرح قلیل العلم ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب کہنا صحیح نہیں ہوگا، پس یہاں تشبیہ، تنقیص، تقلیل اور تسویت ہے، یعنی تھانوی کی عبارت میں حضور

الرسالة السادسة

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کو مجاہدین و بہائم کے علم سے تشبیہ دینا دراصل علم نبوی کو کم بتانا اور علم نبوی کو مجاہدین و بہائم کے علم کی طرح قلیل بتانا اور علم نبوی کو مجاہدین و بہائم کے علم کے برابر قرار دینا ہے۔ تشبیہ کی یہ تمام صورتیں کفر ہیں۔

نبی کی صفت کمالیہ کو غیر کی صفت سے تشبیہ دینا کفر

اشرف علی تھانوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کو غیر کی صفت علم کے مشابہ قرار دیا، اور یہ کفر ہے۔

قال القاضي: {و كذلك نُكْفِّرُ مَنْ اعْتَرَفَ مِنَ الْأَصُولِ الصَّحِيحَةِ بِمَا تَقْدُمُ وَ نُبُوَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ: كَانَ أَسْوَدَ— أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِيَ— أَوْ لَيْسَ الَّذِي كَانَ بِمَكَّةَ وَالْحِجَازِ— أَوْ لَيْسَ بِقُرَشِي— لِأَنَّ وَصْفَهُ بِغَيْرِ صِفَاتِهِ الْمَعْلُومَةِ نَفْيٌ لَهُ وَتَكْذِيبٌ بِهِ} (الشفاء ج ۲ ص ۲۸۵-ج ۲ ص ۲۴۴)

قَالَ النَّوَوِيُّ نَاقِلًا عَنِ الْقَاضِي: {وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدَ— أَوْ تُوفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِيَ— أَوْ قَالَ لَيْسَ هُوَ بِقُرَشِي— فَهُوَ كُفْرٌ} (روضة الطالبين ج ۷ ص ۲۸۹)

قال الهيتمي: {وظاهر كلام النووي عفا الله تعالى عنه والقاضي رحمه الله تعالى— أَنَّ مجرد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم في صفة من صفاته المعلومة يَقِينًا يَكُونُ كُفْرًا— وَيَشْبَهُ مَا مَرَّ أَنَّ إنكارها يَتَضَمَّنُ التَّكْذِيبَ بِهِ— لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: كَلَامُ الْقَاضِي يُوْهِمُ أَنَّ مجرد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم في صفة من صفاته كُفْرٌ يُوْجِبُ الْقَتْلَ— وَلَيْسَ كَذَلِكَ— بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَمِيمَةٍ مَا يُشْعِرُ بِنَقْصٍ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ— لِأَنَّ الْأَسْوَدَ لَوْ مَقْضُولٌ— انْتَهَى.

واذا تأملت مَا عَلَّلَ بِهِ الْقَاضِي الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ عفا الله تعالى عنه وَ أَقْرَه— عَلِمْتَ أَنَّ الْوُجْهَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ— عَلَى أَنَّ اثْبَاتَ صِفَةٍ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُ إِلَّا مُشْعِرَةً بِنَقْصٍ— لِأَنَّ صِفَاتِهِ لَا يُتَصَوَّرُ اكْتِمَالُ مِنْهَا— بَلْ كُلَّمَا أُثْبِتَ لَهُ غَيْرُهَا كَانَ نَقْصًا بِالنِّسْبَةِ— فَلَا غَيْرَاضَ لَهَا حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۷۹)

توضیح: امام ابن حجر ممتی کی عبارت میں وضاحت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت کے علاوہ کوئی دوسری صفت ثابت کی جائے تو اس میں تنقیص پائی جائے گی، کیوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات مقدسہ سے زیادہ کامل وہ صفت کسی دوسری مخلوق میں پائی نہیں جاسکتی ہے، بلکہ ہر مخلوق کی وہ صفت آپ کی صفت اقدس سے کم درجہ ہوگی، پس آپ کی صفات طیبہ کے علاوہ کوئی دوسری صفت ثابت کرنا تنقیص ہے اور تنقیص کفر ہے۔ جب تھانوی نے علم نبوی کو دیگر مخلوقات کے علم کے برابر قرار دیا تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کے علاوہ کوئی دوسرا علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا، کیوں کہ جو علم پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اس میں کسی کی شرکت نہیں اور تھانوی اس میں شرکت کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں کو بھی ایسا علم ہے۔

الرسالة السادسة

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی صفت عالیہ کو کسی غیر کی صفت ناقصہ سے تشبیہ دینا تنقیص ہے، اور یہ کفر ہے۔ ہر تشبیہ تنقیص اور کفر نہیں، جیسا کہ ماقبل میں گزرا کہ کامل کو ناقص سے تشبیہ دینا اس وقت کفر ہے جب تنقیص پائی جائے۔ اگر اس تشبیہ میں مدح پائی جائے تو کفر نہیں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روئے مبارک کو تقہیم و تصویر کے واسطے بدر منیر سے تشبیہ دینا کفر نہیں، حالانکہ شمس و قمر مفضل ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل ہیں، بلکہ ساری کائنات سے افضل اور منشاء تخلیق کائنات ہیں۔ افضل کو مفضل سے اس صفت میں تشبیہ دینا جو صفت اس کی افضلیت کی جہت ہے، یہ تشبیہ تنقیص ہے۔ علم نبوی یقیناً جہت افضلیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم الخلق ہیں اور علم میں دیگر خلایق سے افضل ہیں۔ (وعلکم مالم تکن تعلم) میں اس کا بیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام صفات کمالیہ افضلیت کی جہت ہیں۔ صرف صفات عامہ مشترکہ اس سے جدا ہیں۔

صفت نبوت و رسالت بھی عام مخلوق کی جانب نسبت کرتے ہوئے افضلیت کی جہت ہیں، گرچہ حضرات انبیائے کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جانب نسبت کرتے ہوئے صفت نبوت و رسالت وجہ افضلیت نہیں، کیوں کہ تمام نبی و رسول صفت نبوت و رسالت میں برابر ہیں۔ ہاں، دیگر اوصاف و کمالات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہے۔ نبوت و رسالت میں تفریق نہیں۔ ہر نبی نبی ہیں اور ہر رسول رسول ہیں۔ نانو تو ہی نے نفس نبوت کو نبوت بالذات و نبوت بالعرض میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم خلاف اسلام ہے۔

صفات عامہ مشترکہ کی مثالیں:

(۱) افضل کو صفات عامہ مشترکہ میں مفضل سے تشبیہ دینا تنقیص نہیں۔ خورد و نوش، غم و خوشی، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ابوت و بنوت وغیرہ صفات عامہ مشترکہ ہیں۔ صفات مشترکہ میں اس طرح تشبیہ دی جاسکتی ہے کہ تنقیص و تحقیر کی صورت پیدا نہ ہو سکے۔

اسی قبیل سے رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} یعنی جس طرح دیگر نبی آدم بشر اور انسان ہیں، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بشر اور انسان ہیں، یعنی انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔

بشریت و انسانیت میں مماثلت بھی محض ظاہر کے اعتبار سے ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت حضرت جبریل علیہ السلام کی ملکوتیت سے افضل ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ششم ص ۱۴۴۲ - رضا اکیڈمی ممبئی)

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۹۵۸ھ - ۱۰۵۲ھ) نے رقم فرمایا کہ آیت طیبہ ((انما انا بشر مثلكم)) اور اس قسم کی دیگر آیات متشابہات کے قبیل سے ہیں۔ علمائے اسلام نے اس قسم کی آیتوں کی مناسب تاویلات رقم فرمائی ہیں۔

”وصل دراز الہ شبہات از بعض آیات مبہمات و موبہات قرآنی کہ در بادی النظر از زلف و نادانی مشعر بنقص و انحطاط درجہ آں حبیب ربانی اند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و در حقیقت از قبیل متشابہات اند۔ علما آں را معانی لائقہ و تاویلات رائقہ کردہ راجع بحق ساختہ اند۔“

(مدارج النبوت جلد اول ص ۸۲ - مطبع مثنی نول کشور لکھنؤ)

اسی وصل (فصل) میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بعض صوفیائے کرام اور محققین سے نقل کرتے ہوئے رقم فرمایا:

الرسالة السادسة

”یا از جانب نبوت عبودیتی و انکساری و افتقاری و مسکنتی بوجود آید، مثل: انما انا بشر مثلكم، اغضب كما يغضب العبد، ولا اعلم ما وراء هذا الجدار، وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ومانند آں بوجود آید، مارا نباید که در آں دخل کنیم، واشتراک جوئیم، وانبساط نمائیم، بلکه بر حد ادب و سکوت و تماشائی توقف نمائیم“۔ (مدارج النبوت جلد اول ص ۸۳۔ مطبع منشی نول کشور لکھنؤ)

(۲) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خورد و نوش فرماتے، جیسے ہر انسان کھاتا پیتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جس طرح ہر انسان بھوک پیاس مٹانے کے واسطے خورد و نوش کا حاجت مند ہے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بھوک پیاس مٹانے کے واسطے خورد و نوش کے حاجت مند ہیں۔ یہ بھی بہ نظر ظاہر ہے، ورنہ صوم وصال کی حدیث شریف میں (یطعمنی ربی ویسقین) بھی وارد ہے، یعنی بھوک پیاس مٹانے کے واسطے بھی بسا اوقات رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطعومات و مشروبات کا محتاج نہیں رکھا۔ ہاں، اپنا محتاج ضرور بنایا۔ بندہ وہ ہے جو رب کا محتاج ہے۔ رب اس ذات کا نام ہے جو کسی کا کسی بھی امر میں محتاج نہیں۔

اسی حدیث پاک میں (ایکم مثلی) فرما کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اور دیگر مخلوقات کی مثلیت باطنی کی تردید فرمادی، یعنی آیت مقدسہ (انما انا بشر مثلكم) میں محض مثلیت ظاہری مراد ہے۔ اگر آیت طیبہ کو متشابہات کے قبیل سے تسلیم کیا جائے تو اس کی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ ہم اس نازل شدہ آیت کریمہ پر ایمان لائے۔ متشابہات کے معنی مراد کی دریافت و جستجو سے ہمیں منع کیا گیا۔ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ - قَالُوا: فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ! قَالَ: أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ أَنَّى أَبَيْتُ يُطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ - الْحَدِيثُ)) (صحیح البخاری: باب ما يجوز من اللو)

حضرات اولیائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا علم غیب ظاہری طور پر بھی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب کے مماثل نہیں، کیوں کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب قطعی ہے اور حضرات اولیائے کرام کا علم غیب ظنی ہے، لیکن تھانوی کو مجانبین و بہائم اور اطفال کا علم، علم نبوی کے مماثل نظر آنے لگا۔

واضح رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام صفات کمالیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت کے اسباب و جہات ہیں۔ تشبیہ و تسویت دونوں تنقیص کے باب سے ہیں اور دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ تھانوی کا کلام تشبیہ یا تسویت سے خالی نہیں اور تشبیہ و تسویت میں سے ہر ایک کفر ہے۔ اگر تسویت تسلیم کی جائے تو کفر ہے، اور اگر تشبیہ تسلیم کی جائے تو کفر ہے۔

تشبیہ کا حکم

اشرف علی تھانوی کے بعض حامیوں نے کہا کہ تھانوی کی عبارت میں تشبیہ ہے، تسویت نہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اقدس کو زید و بکر و مجانبین و بہائم و اطفال کے علم کے برابر نہیں قرار دیا گیا، بلکہ علم نبوی کو ان مذکورین کے علم کے مشابہ قرار دیا گیا۔ خواہ علم نبوی کو مذکورین کے علم سے تشبیہ دی جائے، یا علم پاک نبوی کو زید و بکر و مجانبین و بہائم و اطفال کے علم کے برابر قرار دیا

الرسالة السادسة

جائے۔ دونوں صورت میں کفر کا حکم عائد ہوتا ہے۔

قال القاضي: {أَنَّ جَمِيعَ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—او عابه—او الْحَقَّ بِهِ نَقْصًا فِي نَفْسِهِ او نَسَبِهِ او دِينِهِ او خَصْلَةٍ مِنْ خَصَالِهِ—او عَرَّضَ بِهِ—او شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ عَلَى طَرِيقِ السَّبِّ لَهُ—او الْأَزْراءَ عَلَيْهِ—او التَّصْغِيرَ لَشَانِهِ—او الْغَضَّ مِنْهُ—والعيب له—فهو سَابٌّ لَهُ—والحكم فيه حكم السَّابِّ—يُقْتَلُ كَمَا نَبِيْنِهِ—وَلَا نَسْتَنِي فَضْلًا مِنْ فُصُولِ هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الْمَقْصِدِ—وَلَا نَمْتَرِي فِيهِ تَصْرِيحًا كَانَ أَوْ تَلْوِيحًا—وَكَذَلِكَ مَنْ لَعَنَهُ—او دَعَا عَلَيْهِ—او تَمَنَّى مَضْرَّةً لَهُ—او نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ—او عَيْثُ فِي جِهَتِهِ الْعَزِيزَةُ بِسُخْفٍ مِنَ الْكَلَامِ وَهَجْرٍ وَمُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٍ—او غَيَّرَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا جَرَى مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمُحَنَةِ عَلَيْهِ—او عَمَصَهُ بِبَعْضِ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ الْجَائِزَةِ وَالْمَعْهُودَةِ لَدَيْهِ—وهذا كله إجماعٌ من العلماءِ وَائِمَّةِ الْفُتُوَى مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى هَلُمِّ جَرًّا—قال ابو بكر المُنْذِرُ: أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ {الشفاء ج ٢ ص ٢١٢}

امام ابن حجر عسقلانی نے کتاب الشفا کی مذکورہ بالا عبارت کو نقل کر کے اسے برقرار رکھا۔ (الاعلام بقواطع الاسلام ص ٣٨١)
توضیح: کامل کو ناقص سے نقص میں تشبیہ دینا کفر ہے، جیسا کہ قاضی عیاض مالکی نے منقولہ بالا و منقولہ ذیل عبارت میں رقم فرمایا:
{او شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ عَلَى طَرِيقِ السَّبِّ لَهُ—او الْأَزْراءَ عَلَيْهِ—او التَّصْغِيرَ لَشَانِهِ—او الْغَضَّ مِنْهُ—والعيب له—فهو سَابٌّ لَهُ—والحكم فيه حكم السَّابِّ—يُقْتَلُ كَمَا نَبِيْنِهِ}

کامل کو ناقص سے تشبیہ دینے میں کامل میں نقص کو لاحق کرنا ہے اور نقص لاحق کرنا بھی کفر ہے۔ قاضی عیاض مالکی نے تحریر فرمایا:

{او لَحَقَّ بِهِ نَقْصًا فِي نَفْسِهِ او نَسَبِهِ او دِينِهِ او خَصْلَةٍ مِنْ خَصَالِهِ}

قال القاضي: {وَأَفْتَى أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي زَيْدٍ بِقَتْلِ رَجُلٍ، سَمِعَ قَوْمًا يَتَذَكَّرُونَ صِفَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ وَاللَّحْيَةِ—فَقَالَ لَهُمْ: ”تَرِيدُونَ تَعْرِفُونَ صِفَتَهُ؟“ (صلى الله عليه وسلم)—هِيَ فِي صِفَةِ هَذَا الْمَارِّ فِي خَلْقِهِ وَلِحْيَتِهِ—“ قال: وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ—وقد كذب—لَعَنَهُ اللَّهُ—وَلَيْسَ يَخْرُجُ مِنْ قَلْبِ سَلِيمٍ الْإِيمَانِ {الشفاء ج ٢ ص ٢١٤}

قال الخفاجي: {قال: وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ} لِكُفْرِهِ وَعِظَمِ جُرْمِهِ—قال ابن حجر: وَمَذْهَبُنَا قَاضٍ بِذَلِكَ (وقد كذب) هذا الرجل في مقالته هذا (لَعَنَهُ اللَّهُ) وَأَخْزَاهُ وَقَبَّحَ وَجْهَهُ (وَلَيْسَ يَخْرُجُ) مَا قَالَ هَذَا الْمَلْعُونُ (من قلب سليم الايمان) بل عديم العقل والايمان {تيسر الرياض ج ٣ ص ٣٣٢}

قال القاري: {وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ} اَيَّ وَإِنْ تَابَ (وَقَدْ كَذَبَ، لَعَنَهُ اللَّهُ) فَإِنَّ شَمَائِلَهُ مَعْرُوفَةٌ بِالْحُسْنِ وَالْجَمَالِ

الرسالة السادسة

وَنَهَايَةِ الْكَمَالِ وَغَايَةِ الْإِغْتِدَالِ وَالْأَحْوَالِ (ولیس یخرج) اَى وَلَا يَظْهَرُ مَا قَالَ هَذَا الْقَائِلُ بِالْبَهْتَانِ (من قلب سليم
الایمان) الکذب { (شرح الشفاء للفقاری ج ۴ ص ۳۴۲)

توضیح: دیانہ کس طرح اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرتے ہیں۔ کوئی رب تعالیٰ کے لیے وقوع
کذب تسلیم کرتا ہے۔ کوئی شیطان کے علم کو علم نبوی سے زیادہ بتاتا ہے۔ کوئی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کو زید و بکر،
مجاہدین و بہائم و اطفال کے علم کے برابر کے قرار دیتا ہے، کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ کوئی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی
مردہ قرار دیتا ہے: معاذ اللہ تعالیٰ عن ہفوات الدیابۃ والوہابیۃ وخذلہم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔

تسویت کا حکم

اشرف علی تھانوی کے بعض حامیوں نے کہا کہ تھانوی کی عبارت میں تسویت ہے، تشبیہ نہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے علم اقدس کو زید و بکر و مجاہدین و اطفال کے علم کے برابر قرار دیا گیا۔ علم نبوی کو ان مذکورین کے علم کے مشابہ قرار نہیں دیا گیا،
حالانکہ تشبیہ و تسویت دونوں صورت میں کفر کا حکم عائد ہوتا ہے۔

قال القاضي عياض: {تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي قَتْلِ الْقَاصِدِ لِسَبِّهِ - وَالْإِزْرَاءِ بِهِ - وَغَمَصِهِ - بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ - مِنْ مُمَكِّنٍ
أَوْ مُحَالٍ - فَهَذَا وَجْهٌ بَيِّنٌ، لَا إِشْكَالَ فِيهِ - الْوَجْهُ الثَّانِي، لَا حَقَّ بِهِ فِي الْبَيَانِ وَالْجَلَاءِ - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ لِمَا قَالَ
فِي جِهَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْسَبِّ وَالْإِزْرَاءِ - وَلَا مُعْتَقِدَ لَهُ - وَلَكِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي جِهَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ - مِنْ لَعْنِهِ - أَوْ سَبِّهِ - أَوْ تَكْذِيبِهِ - أَوْ إِضَافَةِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ - أَوْ نَفْيِ مَا يَجِبُ لَهُ مِمَّا هُوَ فِي حَقِّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقِيصَةً - مِثْلُ أَنْ يَنْسَبَ إِلَيْهِ إِتْيَانُ كَبِيرَةٍ - أَوْ مُدَاهَنَةً فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ - أَوْ فِي حَكْمِ بَيِّنٍ
النَّاسِ - أَوْ يَغُضُّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ - أَوْ شَرَفِ نَسَبِهِ - أَوْ وَفُورِ عِلْمِهِ - أَوْ زُهْدِهِ - أَوْ يَكْذِبُ بِمَا اشْتَهَرَ مِنْ أُمُورٍ أَخْبَرَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَتَوَاتَرَ الْخَيْرُ بِهَا - عَنْ قَصْدٍ لِرَدِّ خَبَرِهِ - أَوْ يَأْتِي بِسَفْهِ مِنَ الْقَوْلِ - أَوْ قَبِيحٍ مِنَ الْكَلَامِ - وَنَوْعٍ
مِنَ السَّبِّ فِي جِهَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ أَظْهَرَ بِدَلِيلٍ حَالَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَمَّهُ - وَلَمْ يَقْصُدْ سَبَّهُ - أَمَّا لَجَهَالَةٍ،
حَمَلَتْهُ عَلَى مَا قَالَ - أَوْ لَضَجَرٍ - أَوْ سُكْرِ اضْطِرَّهِ إِلَيْهِ - أَوْ قَلَّةِ مَرَأَةِ وَضَبَطِ لِسَانِهِ - وَعَجْرَفَةٍ وَتَهَوُّرٍ فِي كَلَامِهِ -
فَحُكْمُ هَذَا الْوَجْهِ، حُكْمُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، الْقَتْلُ دُونَ تَلْعُثٍ - إِذَا لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي الْكُفْرِ بِالْجَهَالَةِ - وَلَا بِدَعْوَى زَلَلِ
اللِّسَانِ - وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ - إِذَا كَانَ عَقْلُهُ فِي فِطْرَتِهِ سَلِيمًا - إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ {

(کتاب الشفاء ج ۲ ص ۲۳۱)

توضیح: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کثیر کو زید و عمرو کے علم قلیل کے برابر قرار دینا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم

الرسالة السادسة

شریف کو قلیل قرار دینا ہے، اور یہ کفر ہے، جیسا کہ قاضی عیاض مالکی نے فرمایا:

{أَوْ يُعْضُ مِنْ مَرْتَبَتِهِ-أَوْ شَرَفِ نَسَبِهِ-أَوْ وَفُورِ عِلْمِهِ-أَوْ زُهْدِهِ}

علامہ ابن حجر عسقلانی نے کتاب الشفا کی مذکورہ عبارت کو نقل کرنے کے بعد رقم فرمایا: {وَمَا ذَكَرَهُ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا- إِذِ الْمَذَارُ فِي الْحُكْمِ بِالْكَفْرِ عَلَى الظَّوَاهِرِ- وَلَا نَظَرَ لِلْمَقْصُودِ وَالنِّيَّاتِ- وَلَا نَظَرَ لِقَرَائِنِ حَالِهِ- نَعَمْ، يُعْذَرُ مُدَّعِيُ الْجَهْلِ- إِنْ عَذَرَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ- أَوْ بُعْدِهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ- كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْتُهُ عَنْهُ فِي الرُّوْضَةِ- وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ بِدَعْوَى سَبِّ اللِّسَانِ بِالنَّسَبَةِ لِدَفْعِ الْقَتْلِ عَنْهُ- وَإِنْ لَمْ يُعْذَرَ فِيهِ بِالنَّسَبَةِ لَوْ قُرِعَ طَلَاغُهُ وَعَيْتُهُ- وَالْفَرْقُ أَنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى- وَهُوَ مَبْنِي عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ هَذَيْنِ} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۸۲)

توضیح: علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ قاضی عیاض مالکی نے جتنی صورتیں بیان فرمائیں، ان تمام صورتوں میں کفر کا حکم عائد ہوگا۔ ہاں، اگر قاتل یہ دعویٰ کرے کہ وہ قریب زمانے میں داخل اسلام ہوا ہے، یا وہ علما سے دور ہونے کے سبب احکام شرعیہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسا کہا تو ان دونوں کا عذر جہالت قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سبقت لسانی کا دعویٰ کرے تو حکم قتل اس کے لیے نہیں ہو گا۔ تو جس کے حق میں کافی ہوگی۔ فقہائے مالکیہ کے یہاں حکم شرعی سے جہالت اور سبقت لسانی کا عذر قبول نہیں ہوگا اور قتل کا حکم ہوگا۔ علامہ عسقلانی نے کتاب الشفا سے نقل کرتے ہوئے رقم فرمایا: {وَفِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ- مَنْ قَالَ: صِفْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ كَصِفَةِ رَجُلٍ قَبِيحِ الْوَجْهِ وَاللَّحِيَةِ، قُتِلَ- وَمَذْهَبُنَا قَاضٍ بِذَلِكَ} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۳۸۱)

قال تاج الدين السبكي الشافعي: {وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ شَرَفًا وَرُتَبَةً إِلَى الْآبَدِ}

(طبقات الشافعية الكبرى ج ۳ ص ۴۱۱)

قال الله تعالى: {وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} (سورة ضحیٰ: آیت ۵، ۴)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (سورة انشراح)

وهؤلاء الخبيثاء يسيئون ذكر حبيبنا المحترم صلى الله عليه وسلم- فإلى الله المشتكى- وهو المستعان.

وما توفيقى الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

الرسالة السادسة

باب پنجم

بسم الله الرحمن الرحيم: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم: و آله العظیم

دعوی نبوت (قادیانی)

مرزا غلام احمد قادیانی (۱۲۵۵ھ-۱۳۲۶ھ-۱۸۳۹ء-۱۹۰۸ء) کوئی عالم و فاضل نہیں تھا۔ انگریزوں نے ملک ہند پر قبضہ کر لیا اور مغلیہ سلطنت کو ختم کر دیا، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کی بہت کوشش کی۔ مختلف فتنے پیدا کیے۔ مسلمانوں میں مذہبی فرقہ بندیوں کیں، تاکہ مسلمان اپنی حکومت کی واپسی کی کوشش نہ کر سکیں۔ غیروں کو ہمیشہ مسلمانوں کی غیر متزلزل فطرت سے خوف رہا ہے۔

انگریزوں نے جہاد کا مفہوم بدلنے کے واسطے قادیانی کو استعمال کیا، کیوں کہ مسلمانوں نے ہی ۱۸۵۷ء میں پہلی جنگ آزادی کا آغاز کیا تھا۔ غلام احمد قادیانی کو نبی اور امام مہدی بنا کر پیش کیا گیا۔ تعجب ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے نبی تسلیم بھی کر لیا۔

علامہ عبدالحکیم خاں اختر شاہجہاں پوری نے تحریر فرمایا: ”مرزا غلام احمد قادیانی کی حتمی تاریخ پیدائش تو کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، مرزا صاحب نے کتاب البریہ میں ۱۸۳۹ء اور ۱۸۴۰ء بتائی ہے، لیکن تریاق القلوب میں ۱۸۴۵ء لکھی ہے۔ اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ عربی اور انگریزی میں ابجد خواں تھے۔ سیالکوٹ کچہری میں بمشاہرہ پندرہ روپے ماہوار چار سال تک محرر بھی رہے۔ آبائی پیشہ زمینداری تھا۔ آباؤ اجداد سکھوں اور انگریزوں کے وفادار اور ملازم رہتے آئے تھے۔ والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے قانونی مختار کاری کا امتحان بھی دیا، لیکن فیل ہونے پر تعلیم سے دل اچاٹ ہو گیا۔ ضعف دل و دماغ تمام عمر جولانی پر رہا۔ قوت مردی سے اکثر اوقات محروم رہے۔ تشنج قلب، اسہال، درد سر، دوران سر، المیخو لیا اور ذیابیطس وغیرہ امراض موصوف کی زندگی کے ساتھی تھے۔ ۲۶: مئی ۱۹۰۸ء کو لاہور میں موصوف کا شدت اسہال یا ہیضہ سے انتقال ہوا تھا۔ بعد وفات ان کے منہ سے پاخانہ نکلتے ہوئے دیکھا گیا جو حاضرین کی عبرت کا باعث ہوا۔“ (باطل فرقے برطانیہ کے سائے میں ج ۲ ص ۶۴۴- رضا اکیڈمی ممبئی)

جہاد کا انکار

(۱) قادیانی نے لکھا: ”میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔“ (تریاق القلوب ص ۲۵- قادیانی)

(۲) ”میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اہم کام میں مشغول ہوں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں اور ان کے بعض کم فہم دلوں سے غلط

الرسالة السادسة

خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔ (تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۱۰-قادیانی)

مسیحیت کا دعویٰ

- (۱) قادیانی نے لکھا: ”میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔“ (تحفہ گولڑ ویس ۱۹۵-قادیانی)
- (۲) ”کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن اور احادیث اور تمام نبیوں کی شہادت سے مسیح موعود حسین سے افضل ہے تو خود سوچ لو کہ حسین کے مقابل مجھے کیا درجہ دینا چاہئے، اور اگر میں وہ نہیں ہوں تو خدا نے صد ہا نشانیاں کیوں دکھائے اور کیوں وہ ہر دم میری تائید میں ہے۔“ (نزل المسیح ص ۴۵-قادیانی)

افضلیت کا دعویٰ

- (۱) قادیانی نے لکھا: ”اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیوں کہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا اور اس امت کے یوسف کی بریت کے لیے پچیس برس پہلے ہی خدا نے آپ گواہی دے دی، اور بھی نشان دکھائے، مگر یوسف بن یعقوب اپنی بریت کے لیے انسانی گواہی کا محتاج ہوا۔“ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۷۱-قادیانی)
- (۲) ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں، وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۴۸-قادیانی)

نبوت ظلیہ کا دعویٰ

- (۱) قادیانی نے لکھا: ”چوں کہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اسی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں۔“ (نزل المسیح ص ۲-قادیانی)
- (۲) ”اس نکتہ کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں، یعنی باعتبار نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، اور میں رسول اور نبی ہوں، یعنی باعتبار ظلیت کاملہ کے۔ میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے اور میں کوئی علیٰ حدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد اور احمد اور مصطفیٰ اور محبتی نہ رکھتا۔“ (نزل المسیح ص ۲-قادیانی)
- (۳) ”خدا تعالیٰ نے ابتدا سے ارادہ کیا تھا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معتبرہ کے اظہار و اثبات کے لیے کسی شخص کو آں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکسی طور

الرسالة السادسة

پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے، سو اس طرح سے خدا نے میرا نام نبی رکھا، یعنی نبوت محمد یہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی، اور ظلی طور پر، نہ اصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا، تاکہ میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا کامل نمونہ ٹھروں۔“ (حاشیہ چشمہ رحمت ص ۳۲۴-قادیانی)

(۴) ”لا جرم خدا نے مجھ کو آدم بنایا اور مجھ کو وہ سب چیزیں بخشیں اور مجھ کو خاتم النبیین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بنایا اور بھید اس میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابتدا سے ارادہ فرمایا تھا کہ اس آدمی کو پیدا کرے گا جو آخری زمانہ میں خاتم الخلفاء ہوگا جیسا کہ زمانہ کے شروع میں آدم کو پیدا کیا جو اس کا پہلا خلیفہ تھا اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ فطرت کا دائرہ گول ہو جائے۔“

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۷-قادیانی)

نبوت اصلیہ کا دعویٰ

(۱) قادیانی نے لکھا: ”ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول (یعنی مرزا قادیانی) کو قبول نہ کیا۔ مبارک وہ جس نے مجھ کو پہچانا۔ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بد قسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیوں کہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔“ (کشتی نوح ص ۵۶-قادیانی)

(۲) ”خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیس جز سے کم نہیں ہوگا۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۳۹۱-قادیانی)

(۳) ”دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر، جیسا کہ خدا نے اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے دیئے اور میری نسبت (جری اللہ فی حلل الانبیاء) فرمایا، یعنی خدا کا رسول، نبیوں کا پیر ہوں، سو ضرور ہے کہ ہر ایک نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔“

(تتمۃ حقیقۃ الوحی ص ۸۴-قادیانی)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور قادیانی

(۱) قادیانی نے لکھا: ”حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۳۰۳-قادیانی)

(۲) ”عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔“

(ازالہ اوہام ص ۳۰۳-قادیانی)

(۲) ”اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ آپ کا نہیں، بلکہ اسی تالاب کا معجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکروفریب کے اور کچھ نہ تھا۔“ (حاشیہ ضمیر انجام آتھم ص ۷-قادیانی)

الرسالة السادسة

(۳) ”آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے، اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے، اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے انسان سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷- قادیانی)

(۴) ”خدا ایسے شخص کو کسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔“ (دافع البلاء ص ۱۵- قادیانی)

(۵) ”یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک کر انہیں سچ مچ جانور بنا دیتا تھا، نہیں، بلکہ صرف عمل ترب (مسمریزم) تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہر حال یہ معجزہ صرف کھیل کی قسم میں سے تھا اور مٹی درحقیقت ایک مٹی رہتی تھی، جیسے سامری کا گوسالہ۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۲۲- قادیانی)

ابن اللہ ہونے کا دعویٰ

(۱) قادیانی نے لکھا کہ رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: ”تو مجھے ایسا ہے جیسا کہ اولاد۔ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔“ (دافع البلاء ص ۸- قادیانی)

(۲) قادیانی نے لکھا کہ رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: ”انت منی بمنزلة ولدی۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۸۶- قادیانی)

الوہیت کا دعویٰ

قادیانی نے لکھا: ”میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہوہو اللہ دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی (اللہ) ہوں، پھر میں نے آسمان اور زمین بنائے اور کہا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۲، ۵۶۵- قادیانی)

قادیانی کے متضاد اقوال

(۱) قادیانی سے متضاد اقوال کا صدور ہوا ہے۔ قادیانی نے جامع مسجد دہلی میں لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر کہا: ”ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا (جامع مسجد دہلی) میں کرتا ہوں کہ جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو، اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔“ (تبلیغ رسالت ج ۲ ص ۴۴- قادیانی)

(۲) ”سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا

الرسالة السادسة

ہوں۔“ (تبلیغ رسالت ج ۲ ص ۲۲- قادیانی)

(۲) علامہ عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہاں پوری نے رقم فرمایا: ”حکومت پاکستان نے بھی ۷ ستمبر ۱۹۷۷ء کو یہی فیصلہ سنایا تھا کہ جو مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت و رسالت کا قائل ہے، یا کم از کم ایسے دجال و کذاب کو مسلمان شمار کرتا ہے، وہ کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“ (باطل فرقہ برطانیہ کے سائے میں ج ۲ ص ۶۵۹- رضا اکیڈمی ممبئی)

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

الرسالة السادسة

باب ششم

بسم الله الرحمن الرحيم: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم: و آله العظیم

فصل اول

فصل اول میں المعتمد المستند اور حسام الحرمین کے کچھ حالات، دیوبندیوں سے متعلق بھارت کے دانشوران ملت کے تاثرات، دیوبندیوں کی تاویلات وتلیسیات، علمائے اہل سنت و جماعت سے متعلق دیانہ کے اعتراضات، حسام الحرمین کے تصدیق کنندگان سے دیانہ کے انتقام، دیانہ کی باہمی تکفیر، دیانہ کے متضاد اقوال وغیرہ کا تذکرہ ہے۔

المعتمد المستند اور حسام الحرمین

امام احمد رضا قادری نے ۱۳۲۰ھ میں ”المعتمد المستند“ رقم فرمائی۔ اس میں مسلک دیوبند کے اشخاص اربعہ: نانوتوی، گنگوہی، انبٹھوی، تھانوی اور قادیانی و سرسید پر کفر کلامی کا حکم جاری فرمایا۔ ۱۳۲۱ھ میں مطبع تحفہ حنفیہ (پٹنہ) سے المعتمد المستند کی اشاعت ہوئی۔ امام احمد رضا قادری ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۰۵ء میں جب حج و زیارت حرمین طہیین کو گئے تو المعتمد المستند کا جو حصہ اشخاص اربعہ اور قادیانی کی تکفیر سے متعلق تھا، اسے ساتھ لیتے گئے، تاکہ علمائے حرمین طہیین کی تصدیقات حاصل کی جاسکے۔

علامہ غلام دستگیر قصوری کے سفر حرمین طہیین کے سترہ سال بعد امام احمد رضا قادری بھارتی دیوبندیوں اور قادیانی سے متعلق ایک تحریر لے کر حرمین طہیین حاضر ہوئے۔ علمائے حرمین طہیین قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد انبٹھوی اور قادیانی کی عبارتوں سے واقف تھے اور ان لوگوں کی ضلالت و کفریات کا رد و ابطال کر چکے تھے۔ علامہ قصوری ۱۳۰۷ھ میں اور امام احمد رضا ۱۳۲۳ھ میں حرمین طہیین گئے۔

امام احمد رضا قادری نے ”المعتمد المستند“ کے مذکورہ حصے کو استثنائی شکل میں پیش کیا۔ علمائے حرمین طہیین نے امام احمد رضا کی تحریر پر غور و فکر کیا۔ ان تمام علمائے کرام کی تحقیق امام احمد رضا کی تحقیق کے موافق ثابت ہوئی، پس انہوں نے تصدیق فرمائی، اور اپنی مہریں ثبت فرمائی۔ واضح رہے کہ کفر کلامی کا جب صحیح فتویٰ دیا جائے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو اختلاف کی اجازت ہوتی ہے۔

امام احمد رضا سے قبل بھارت کے علمائے کرام نانوتوی، گنگوہی اور انبٹھوی پر حکم کفر عائد کر چکے تھے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے امام احمد رضا قادری نے ان لوگوں پر کفر کا حکم عائد فرمایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام احمد رضا قادری نے علمائے سابقین کے نظریہ کی تائید فرمائی۔ اشخاص اربعہ میں سے صرف تھانوی پر آپ نے سب سے پہلے حکم کفر عائد فرمایا۔ تھانوی نے سب سے اخیر میں رسالہ حفظ الایمان ۱۳۱۹ھ میں لکھا تھا۔ امام احمد رضا قادری نے ۱۳۲۰ھ میں المعتمد المستند تحریر فرمائی اور تھانوی پر حکم کفر جاری فرمایا۔

الرسالة السادسة

بھارت میں وہابیہ کا سب سے پہلے رد کرنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں۔ آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھ کر بھارت میں وہابیت کی بنیاد رکھی۔ علامہ خیر آبادی نے دہلوی کا ناطقہ بند فرمادیا۔

علامہ فضل رسول بدایونی نے علامہ فضل حق خیر آبادی (۱۲۱۲ھ-۱۲۷۸ھ-۱۲۷۹ھ-۱۲۸۱ھ) سے متعلق رقم فرمایا:

{وہو بارض الهند اول من جرح مبتدعات النجدية ومفاسدہم- وَاخِرُ مَنْ بَيَّنَّ شَرَّحَ فِسَادِ عَقَائِدِهِمْ- فَاَطْمَأَنَّ قُلُوبُ أَهْلِ الْبَقِيصِ- وَحَصَلَ الْبَقِيصُ لِلشَّاكِّينَ وَالْمُتَرَدِّدِينَ- وَهَدَى اللَّهُ بِهِ كَثِيرًا مِنَ الصَّالِحِينَ- وَلَهُ مَنَّةٌ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ- وَآخِرُ جَزِيلٍ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (المعتقد المعتقد ص ۱۲۳-۱۲۴ مجمع الاسلامی مبارک پور)

دیابنہ کی تلبیسات

حرین طہیین سے حکم کفر آنے کے بعد دیوبندیوں پر ماتم کا ماحول چھا گیا۔ دیابنہ اپنے اوپر سے دفع کفر کے واسطے حیلہ سازی کرنے لگے۔ خلیل احمد انبٹھوی نے ایک رسالہ ”المہند علی المفند“ رقم فرمایا۔ اس میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کو لکھا اور اپنی کتابوں میں مرقوم باطل اعتقادات کا انکار کیا، پھر اس کو تصدیق کے لیے حرین طہیین بھیجا۔

چوں کہ اس رسالہ میں اہل سنت و جماعت کے اعتقادات مرقوم تھے، اس لیے بعض علما نے اس رسالے پر اپنی تصدیق رقم فرمائی۔ بعض علما نے کرام نے اس کے باطل مقصد کو سمجھ لیا اور تصدیقی کلمات رقم کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض علما نے کرام نے دیوبندیوں کی غرض باطل کو سمجھ لیا اور تصدیق رقم فرما کر دیوبندیوں کو سپرد کردینے کے بعد اپنی تصدیقات واپس لے لیں۔

دیوبندیوں کی فریب کاریوں اور دجل و افترا کو صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی (۱۳۰۰ھ-۱۳۶۷ھ-۱۸۸۳ھ-۱۹۲۸ھ) نے ”التحقیقات لدفع التلبیسات“ میں اور شیر بیشہ اہل سنت علامہ حشمت علی خاں لکھنوی (۱۹۰۱ھ-۱۹۶۰ھ) نے اپنی کتاب ”راد المہند“ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے بعض اقتباسات باب ہشتم میں منقول ہیں۔

تصدیق کنندگان سے دیوبندیوں کا انتقام

شیخ شفیع میاں ابن شیخ سید میاں علوی قادری (ساکن: ماتر کھیڑہ گجرات) نے رقم فرمایا: ”فسوس اور ہزار فوس کہ وثوق سے معلوم ہوا ہے کہ حسام الحرمین شریف کے مقرظین و مصدقین میں سے جو باقی تھے، یا ان کی اولاد میں سے بچے رہ گئے تھے، ان کو اس بڑھوتی عمر میں خلیل احمد انبٹھوی علیہ ماستحہ نے جا کر اپنے آقائے نعمت ابن سعود مردود سے کہہ کر شہید کرادیا: انا لله وانا اليه راجعون۔ و اشد مقت الله على كل كافر ملعون“۔ (الصوارم الهندیہ ص ۱۱۷-دارالعلوم رضائے خواجہ اجیر شریف)

امام الوہابیہ محمد بن عبدالوہاب نجدی (۱۱۱۵ھ-۱۲۰۶ھ) نے حجاز مقدس اور حرین طہیین میں اپنے بے شمار مخالفین کو قتل کیا۔ بھارتی دیابنہ نے بھی ملک بھر میں نہ جانے کتنے سنیوں کا قتل کیا ہے۔ خلیل انبٹھوی نے بھی بہاول پور کے مناظرہ کے بعد علامہ غلام دستگیر قصوری کو

الرسالة السادسة

مقاتلہ کی دھمکی تھی، لیکن نواب بہاول پور سر محمد صادق عباسی نے اسے ریاست بہاول پور سے نکال دیا۔ نجد کے وہابیہ اور بھارت کے وہابیوں کے ظلم و ستم کی تاریخ رسالہ نہم میں مرقوم ہے۔ عرب کے وہابیوں نے سنیوں کا قتل عام کیا اور حرین طہیین کی بے حرمتی کی۔ ملک بھر میں دیوبندیوں نے اہل سنت و جماعت کی بے شمار مسجدوں پر حیلہ و فریب سے قبضہ کر لیا۔ دیوبندیت کے فروغ کے لیے اپنے مولویوں کی جھوٹی کرامتیں بیان کر کے مسلمانان اہل سنت و جماعت کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ کبھی اپنے جھوٹے تقویٰ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ و رسول (عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا خوف نہ ہو، وہ لوگ متقی کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ اگر خوف خداوندی اور محبت نبوی دلوں میں ہوتی تو یہ لوگ تنقیص شان الہی و تنقیص نبوی سے تاب نہ ہو جاتے۔

دیابنہ اور وہابیہ اپنے بزرگوں کا جس قدر احترام کرتے ہیں، حضرات اولیائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین کا اس قدر بھی احترام نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، لیکن اپنے اکابرین کو آسمانی مخلوق قرار دیتے ہیں۔

دیابنہ کی تاویلات

حرین طہیین سے حکم کفر آنے کے بعد دیوبندیوں نے اپنی کفری عبارتوں کی تاویل شروع کر دی۔ جب کلام کفری معنی میں مفسر ہو تو تاویل قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اگر دیابنہ توبہ کر لیتے تو اختلاف ختم ہو جاتا، لیکن اشخاص اربعہ اپنی موت تک توبہ سے محروم رہے۔

علمائے اہل سنت و جماعت نے دیوبندیوں کی تاویلات و تلبیسات کا رد و ابطال متعدد کتابوں میں کیا ہے۔

چند مشہور کتب و رسائل کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) الموت الاحمر (۲) وقعات السنان (۳) نہایۃ السنان (۴) ادخال السنان۔

از: شہزادہ مجدد اعظم حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خاں نوری (۱۳۱۰ھ-۱۴۰۲ھ-۱۸۹۲ء-۱۹۱۸ء)

(۵) التحقیقات لرفع التلبیسات: صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی (۱۳۰۰ھ-۱۳۶۷ھ-۱۸۸۳ء-۱۹۴۸ء)

(۶) رد الشہاب الثاقب: حضرت مفتی اجمل حسین مراد آبادی۔

(۷) منصفانہ جائزہ: حضرت مفتی شریف الحق امجدی (۱۳۴۰ھ-۱۴۲۱ھ-۱۹۲۱ء-۲۰۰۰ء)

(۸) اہل سنت و جماعت اور دیوبندیوں کے مابین واقع مناظروں کی روداد۔ اکثر روداد کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔

(۹) البرکات النبویہ فی الاحکام الشرعیہ (رسالہ ہفتم)

دیوبندیوں کی جن کتابوں میں کفری عبارتیں ہیں، وہ آغاز امر سے تا امروز مسلسل شائع ہو رہی ہیں۔ کفری عبارتیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کفری عبارتوں کا عکس علامہ سعید احمد کاظمی پاکستانی (۱۹۱۳ء-۱۹۸۶ء) کی کتاب ”الحق المبین“ اور علامہ منشا تابش قصوری کی کتاب ”دعوت فکر“ میں موجود ہے۔ دیابنہ ان عبارتوں کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ان عبارتوں کی باطل تاویل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ

الرسالة السادسة

تاویلات باطل ہیں اور شریعت اسلامیہ میں ناقابل قبول ہیں۔ دیوبندیوں کی عبارتیں کفری معنی میں مفسر ہیں۔

دیوبندیوں کی باہمی تکفیر

دیابنہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ علامہ حسن علی رضوی پاکستانی نے اپنی دو کتاب ”دیوبندی شاطر اپنے منہ کافر“ اور ”علمائے دیوبند کا تکفیری افسانہ“ میں دیوبندیوں کی باہمی تکفیر کی تفصیل رقم فرمائی ہے۔

دیابنہ کے متضاد اقوال

مناظر اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری (۱۹۲۵ء-۲۰۰۲ء) نے دیوبندیوں کے متضاد اقوال کو اپنی مشہور روزگار تصنیف ”زلزلہ“ میں جمع فرمایا، اور مناظر اہل سنت خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی (۱۹۲۲ء-۱۹۹۰ء) نے اپنی کتاب ”خون کے آنسو“ میں انتہائی عرق ریزی کے ساتھ دیابنہ کے متضاد اقوال کو رقم فرمایا ہے۔

استاذ عالی امرا تہ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی، سابق شیخ الجامعہ: جامعہ اشرفیہ (مبارک پور) نے رقم فرمایا:

{وللديوبندية مذهبان متضادان وضيعان متناقضان- مذهب في الانبياء والاولياء وهو يوافق مذهب الوهابية- ومذهب في علمائها وكبرائها- أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ وَيَتَصَرَّفُونَ فِي الْكُونِ وَيَجْدُونَ فِي الشَّدَائِدِ حَالَ حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ مَمَاتِهِمْ وَيَجُوزُ التَّوَسُّلُ وَالِاسْتِعَاثَةُ بِهِمْ.

فَإِذَا تَوَسَّلَ أَوْ اسْتَعَانَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالْإِشْرَاقِ- وَأَتَوْا بِكُلِّ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الشَّيْخُ النَّجْدِيُّ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَاسْمَاعِيلِ الدَّهْلَوِيِّ فِي تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ.

وَإِذَا ذَهَبُوا إِلَى شَيْوَحِهِمْ وَكَبَرَائِهِمْ أَوْ قُبُورِهِمْ، اسْتَعَانُوا بِهِمْ فِي حَاجَاتِهِمْ- وَكَذَا صَنِعُوا مَعَ الْفَرِيقَيْنِ- إِذَا لَقُوا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْأَقْطَارِ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا- وَلَهُ سَطْوَةٌ أَوْ ثَرْوَةٌ- قَالُوا لَهُ: إِنَّا مَعَكُمْ- نَعْتَقِدُ التَّصَوُّفَ وَالطَّرِيقَةَ وَالتَّوَسُّلَ وَالِاسْتِعَاثَةَ بِالْأَمْوَاتِ الصَّالِحِينَ وَنَحْنُ حَنَفِيُّونَ مَذْهَبًا- نَقْشَبَنْدِيُونَ أَوْ جَشْتِيُونَ أَوْ قَادِرِيُونَ طَرِيقَةً- وَإِذَا الْقَوَا الْوَهَابِيَّةَ قَالُوا: إِنَّا مَعَكُمْ، نَوَافِقُ الشَّيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي عَقِيدَتِهِ- وَنَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْخُرَافَاتِ وَنُقَاوِمُهُمْ دَائِمًا فِي شِبْهِ الْقَارَةِ الْهِنْدِيَّةِ- فَكُلُّ مَنْ لَا يَعْلَمُ سِرِّيَرَتَهُمْ وَحَقِيقَتَهُمْ يَنْخَدِعُ بِهِمْ- وَيَعُدُّهُمْ أَهْلَ طَرِيقِهِ- فَفَتَنَتْهُمْ أَكْبَرُ وَخَدَّاعُهُمْ أَشَدُّ { (حدوث الفتن ص ۶۱- مجمع الاسلامی مبارک پور)

شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال لاہوری

ڈاکٹر اقبال نے کہا: ”قادیان اور دیوبند اگرچہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، اور دونوں اس تحریک کے

الرسالة السادسة

پیداوار ہیں جسے عرف عام میں وہابیت کہا جاتا ہے۔ (اقبال کے حضور ص ۲۶۲- سید نذیر نیازی- اقبال اکیڈمی کراچی)

ڈاکٹر اقبال کی وصیت

علامہ منشائے قشور پاکستانی نے رقم فرمایا: ”۱۹۳۵ء میں علامہ اقبال نے اپنی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر وصیت لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک دستاویز ۱۳: اکتوبر ۱۹۳۵ء کو تیار کی، جو ”روزگار فقیر“ جلد دوم مرتبہ فقیر سید وحید الدین کے صفحات ۵۶-۵۹ پر درج ہے۔ اس کے چند روز بعد اقبال نے ایک اور تحریر تیار کی، جس میں آپ نے خاص طور پر اپنے فرزند ارجمند جاوید اقبال کو وصیت کی ہے۔ علامہ اقبال کی یہ نادر تحریر قبائلیات کے مشہور ماہر جناب محمد عبداللہ قریشی کا عطیہ ہے۔

”جاوید کو میری عام وصیت یہی ہے کہ وہ دنیا میں شرافت اور خاموشی کے ساتھ اپنی عمر بسر کرے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار تعلقات رکھے۔ میرے بڑے بھائی کی اولاد سب اس سے بڑی ہے، ان کا احترام کرے، اور اگر ان کی طرف سے کبھی سختی بھی ہو تو برداشت کرے۔ دیگر رشتہ داروں کو اگر اس سے مدد کی ضرورت ہو، اور اس میں مدد کی توفیق ہو تو اس سے کبھی دریغ نہ کرے۔ جو لوگ میرے احباب ہیں، ان کا ہمیشہ احترام ملحوظ رکھے اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ لیا کرے۔

باقی دینی معاملے میں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقائد میں بعض جزوی مسائل کے سوا، جو ارکان دین میں سے نہیں ہیں، سلف صالحین کا پیرو ہوں اور یہی راہ بعد کامل تحقیق محفوظ معلوم ہوتی ہے۔ جاوید کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اسی راہ پر گامزن رہے، اور اس بدقسمت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی غلامی نے جو دینی عقائد کے نئے فرقے مختص کر لیے ہیں، ان سے احتراز کرے۔

بعض فرقوں کی طرف لوگ محض اس واسطے مائل ہو جاتے ہیں کہ ان فرقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے دنیوی فائدہ ہے۔ میرے خیال میں بڑا بد بخت ہے وہ انسان جو صحیح عقائد کو مادی منافع کی خاطر قربان کر دے۔ غرض یہ ہے کہ طریقہ حضرات اہل سنت محفوظ ہے اور اسی پر گامزن رہنا چاہئے، اور ائمہ اہل سنت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی چاہئے: محمد اقبال- ۱۷: اکتوبر ۱۹۳۵ء (اوراق گم گشتہ ص ۶۸-۶۹: مرتبہ رحیم بخش شاہین- مطبوعہ لاہور- دعوت فکر ص ۸)

ڈاکٹر اقبال اور جماعت وہابیہ

علامہ منشائے قشور نے رقم فرمایا: ”۱۹۳۴ء میں حضرت حمید الاسلام مولانا حامد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کی علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حمید الاسلام نے علمائے دیوبند کی گستاخانہ عبارات سنائیں تو علامہ نے بے ساختہ مندرجہ بالا تبصرہ کیا۔ اس واقعہ کے راوی ہیں حضرت استاذ العلماء مفتی تقدس علی خان مدظلہ العالی جو حضرت حمید الاسلام کے شاگرد خلیفہ اور داماد ہیں اور طویل عرصہ تک دارالعلوم منظر الاسلام بریلی شریف کے مہتمم رہے ہیں۔ ان دنوں آپ جامعہ راشدیہ پیر جو گوٹھ (سندھ) کے شیخ الجامعہ ہیں۔ ذیل میں ان کا ایک مکتوب پیش کیا جا رہا ہے۔

الرسالة السادسة

”غالباً یہ ۱۹۳۴ء کا واقعہ ہے جب کہ مسجد وزیر خاں میں آخری فیصلہ کن مناظرہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ حضرت حجۃ الاسلام قبلہ قدس سرہ بہ نفس نفیس لاہور تشریف لے گئے تھے اور مولوی اشرف علی تھانوی کو خصوصی دعوت دے کر ان کے لیے ڈبہ ریز رو کر کے ان کی آمد کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن باوجود اصرار کے وہ نہیں آئے۔ اسی موقع پر کسی مقام پر حضرت حجۃ الاسلام قدس سرہ اور ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موصوف نے واپسی پر بریلی شریف کے چند احباب کے سامنے یہ تذکرہ فرمایا کہ دیوبندی حضرات کی گستاخانہ عبارتیں ڈاکٹر صاحب موصوف کے سامنے پڑھی گئیں تو ڈاکٹر صاحب نے بے ساختہ کہا۔

”مولانا! یہ ایسی عبارات گستاخانہ ہیں، ان لوگوں پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ ان پر تو آسمان ٹوٹ پڑ جانا چاہئے۔“

(ڈاکٹر محمد اقبال)

تقدس علی قادری رضوی بریلوی: مورخہ ۱۲: ماہ خاص ربیع الآخر ۱۴۰۲ھ (دعوت فکر ص ۱۰۶)

ڈاکٹر اقبال اور شیخ دیابنہ

حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی نے کہا تھا: ”قومیں اوطان سے بنتی ہیں“۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کے جواب میں کہا:

عجم ہنوز نداندر موز دیں ورنہ زدیوبند حسین احمد ایں چہ بولعجمی است

سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست گرباؤنر سیدی، تمام بولہمی است

(کلیات اقبال: ارمغان حجاز ص ۴۹۔ ایجوکیشنل بک ہاؤس مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

ڈاکٹر اقبال (۱۸۷۷ء-۱۹۳۸ء) نے طالوت کے مراسلہ کے بعد کہا:

کسے گوچہ زد ملک و نسب را ندانند معنی دین عرب را

گر قوم از وطن بودے، محمد ﷺ ندادے دعوت دیں بولہب را

اکابر دیوبند کے اعترافات

کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان کے مسائل بدیہی البطلان ہیں۔ وہابیہ کو بھی معلوم ہے کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کی جانے والی بے ادبیاں یقیناً کفر ہیں۔ اسی حقیقت کا اعتراف اشرف علی تھانوی نے دے لفظوں میں کیا اور کہا کہ علمائے بریلی، عشق نبوی کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن ہم انہیں کافر نہیں کہتے، یعنی اگر علمائے بریلی کا فتویٰ تکفیر از روئے اسلام غلط ہوتا تو ہم علمائے بریلی کو کافر کہہ سکتے تھے، کیوں کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہماری تحریروں میں کفریات بھرے پڑے ہیں۔ اس کا حکم، تکفیر ہی ہے، لیکن ہمیں فتویٰ تکفیر کی قبولیت سے انکار ہے۔

الرسالة السادسة

- (۱) فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: مرتبہ محمد شفیع دیوبندی میں مرقوم ہے کہ مولانا احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کو کافر کہنا صحیح نہیں۔
- (۲) انور شاہ کشمیری کے ملفوظات میں ہے: میں جماعت دیوبندی کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند، بریلوی علما کی تکفیر نہیں کرتے۔ (ملفوظات محدث کشمیری ص ۶۹)
- (۳) اشرف علی تھانوی نے کہا: ہماری طرف سے کوئی لڑائی نہیں۔ وہ نماز پڑھائیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہم پڑھائیں تو وہ نہیں پڑھتے۔ (الافاضات الیومیہ ج ۵ ص ۲۲۰)
- (۴) اشرف علی تھانوی نے کہا: میرے دل میں احمد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد احترام ہے۔ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو عشق رسول کی بنا پر، اور کسی غرض سے تو کافر نہیں کہتے۔ (ماہنامہ چٹان ص ۲۳-۱۹۶۲ء)
- (۵) تھانوی کا قول ہے: ممکن ہے ان (احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ) کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہو۔ (اشرف السوانح ج ۱ ص ۱۲۸)
- (۶) ایک شخص نے مولانا تھانوی سے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فرمایا: ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، مگر چہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ (مجالس الحکمت ص ۲۱۵-قصص الاکابر ص ۱۰۰-کتب خانہ اشرفیہ دہلی)
- (۷) اشرف علی تھانوی نے کہا: ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں۔ اہل ہوا کافر نہیں۔ (قصص الاکابر ص ۱۰۰-کتب خانہ اشرفیہ دہلی)
- (۸) حضرت مولوی اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ (اسوۃ الاکابر ص ۱۸-مطبوعہ دیوبند)

فصل دوم

فصل دوم میں تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ، ابطال اغلاط قاسمیہ، تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل، فتاویٰ الحرمین برجھ ندوۃ المین، حسام الحرمین علی منکر الکفر والمین کے تصدیق کنندہ علمائے کرام کے اسمائے گرامی مرقوم ہیں۔ الصوارم الہندیۃ فی مکر الدیوبندیہ میں غیر منقسم برصغیر کے دوسواڑ سٹھ علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔ چونکہ یہ طویل فہرست ہے، اس لیے نقل نہیں کی جاسکی۔

تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ کے تصدیق کنندگان

تحقیق الفتویٰ کی دوبار تصدیق ہوئی۔ رمضان المبارک ۱۲۴۰ھ میں بھارت کے علمائے کرام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد مولانا منور الدین دہلوی نے علمائے حرمین طہیین سے اس کی تصدیق حاصل کی۔

الرسالة السادسة

بھارت کے علمائے مصدقین

- (۱) مولانا محمد شریف (۲) مولانا حاجی محمد قاسم (۳) مولانا محمد حیات الآری (۴) مولانا کریم اللہ فاروقی
(۵) مولانا رشید الدین خاں (۶) مولانا مخصوص اللہ (۷) مولانا محمد رحمت (۸) مولانا عبدالحق (۹) مولانا محمد عبداللہ
(۱۰) مولانا محمد موسیٰ (۱۱) مولانا خادم محمد (۱۲) مولانا شاہ احمد سعید مجددی (۱۳) مولانا محمد شریف
(۱۴) مولانا محمد حیات (۱۵) مفتی صدر الدین آزاد دہلوی (۱۶) مولانا رحیم الدین (۱۷) مولانا محبوب علی۔
(تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ ص ۲۴۹، ۲۵۰۔ امتناز پبلی کیشنز لاہور)

تصدیق علمائے حرین طہیین

علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد مولانا منور الدین دہلوی (۳۱۲ھ-۱۸۵۷ء) نے اسماعیل دہلوی کی ضلالت کے رد و ابطال میں اہم کردار نبھایا۔ اسماعیل دہلوی کے کفر فقہی کی تصدیق علمائے حرین طہیین سے کرائی۔ قاضی فضل احمد لدھیانوی نے اس فتویٰ کی مختصر عبارت نقل فرمائی، اور مصدقین کے اسمائے گرامی تحریر فرمائے ہیں، وہ عبارت اور اسمائے مصدقین ذیل میں مرقوم ہیں۔

{الاشک فی بطلان المنقول من تفویۃ الایمان و کونہ موافقاً للنجدیۃ وماخوذاً من کتاب التوحید لقرن الشیطان- وایضاً له نسبت تفویۃ الایمان- ومؤلف ان هذا الدجال والكذاب استحق اللعنة من الله تعالى وملئکته واولی العلم وسائر العلمین- اعلم ان کلام هذا الدجال کله سب الانبیاء والاستهزاء بسنن المرسلین وعداوة بعلوشان المرفوع الذکر صلی اللہ علیہ وسلم الدرجة القصوی لا یصور المزیذ علیہا فهو ملعون مطرود ساقط من عین اللہ لیس له فی الاسلام نصیب ولعناونیہ وناصریہ اجمعین- لعنة الله بعدد رمل القفار واوراق الاشجار- الخ} (انوار آفتاب صداقت ص ۵۳۳، ۵۳۴- کتب خانہ سمنانی اندر کوٹ میرٹھ)

تصدیق فرمانے والے علمائے حرین طہیین کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

مکہ معظمہ کے علمائے کرام

- (۱) مولانا شیخ عمر جمال (۲) مولانا سید احمد دحلان (۳) مولانا عبدالرحمن (۴) مفتی محمد کبیری۔

مدینہ منورہ کے علمائے کرام

- (۱) مفتی سید مسعود حنفی (۲) مولانا محمد بالی (۳) مولانا سید یوسف العربی (۴) مولانا سید ابو محمد طاہر صدیقی (۵) مولانا ابو السعادات محمد (۶) مولانا عبدالقادر الایتاوی (۷) مولانا مولوی محمد اشرف خراسانی ولایتی (۸) مولانا شمس الدین ولد عبدالرحمن۔

الرسالة السادسة

ابطال اغلاط قاسمیه کے تصدیق کنندگان

سال ۱۲۹۱ھ میں دہلی میں علامہ محمد شاہ پنجابی رحمۃ اللہ علیہ اور قاسم نانوتوی کے درمیان تحذیر الناس کی عبارتوں پر مناظرہ ہوا۔
روداد مناظرہ کو مولانا عبدالغفار رامپوری نے جمع کیا اور ختم نبوت کے منکر کے لیے حکم کفر ثابت ہوا۔
اس کتاب پر اکابر علمائے اہل سنت سے تصدیق لی گئی۔ مصدقین کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:
علمائے دہلی:

(۱) مولانا عبدالرب (۲) مولانا احمد (۳) مولانا خواجہ ضیاء الدین احمد (۴) مولانا محمد علی (۵) مولانا محمد مسعود (۶) مولانا محمد شذارین (۷) مولانا محمد یوسف (۸) مولانا عبدالحکیم (۹) مولانا فضل الدین (۱۰) مولانا عبدالودود (۱۱) مولانا عبدالغنی بن اسماعیل۔
علمائے لکھنؤ:

(۱۲) مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی فرنگی محلی۔

علمائے رامپور:

(۱۳) مفتی ارشد حسین رامپوری (۱۴) مولانا محمد عبدالقادر رامپوری (۱۵) مولانا محمد امداد حسین (۱۶) مولانا محمد علاء الدین احمدی (۱۷) مولانا محی الدین محمد عبدالقادر احمدی۔

علمائے بدایوں:

(۱۸) علامہ عبدالقادر بدایونی (۱۹) مولانا فصیح الدین بدایونی (۲۰) مولانا عبید اللہ (۲۱) مولانا محبت احمد بدایونی۔

علمائے بمبئی:

(۲۲) مولانا عبدالحمید بن ابراہیم باغظہ خطیب جامع مسجد ممبئی

(ابطال اغلاط قاسمیه ص ۳۸، ۳۹، ۴۰- سی پی پریس ممبئی)

تقدیس الوکیل کے تصدیق کنندگان

علامہ غلام دستگیر قصوری ع ۱۳۰ھ میں حج و زیارت کے واسطے تشریف لے گئے۔ بہاول پور کے مناظرہ کی روداد کو عربی زبان میں لکھ کر علمائے حرین طہیین کی خدمت بابرکت میں پیش کیا۔ ان علمائے کرام نے آپ کے جوابات تحقیقات کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس پر تصدیق رقم فرمائی۔ مکہ معظمہ میں مقیم تیرہ بھارتی علمائے بھی تصدیق رقم فرمائی۔ ان تمام کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہے۔

الرسالة السادسة

بہاول پور کے مناظرہ کی روداد کا نام ”تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل“ ہے۔

تصدیق کنندگان:

علمائے مکہ مکرمہ:

(۱) مفتی احناف شیخ محمد صالح بن صدیق کمال

(۲) مفتی شوافع و رئیس العلماء شیخ محمد سعید باہصیل۔

(۳) مفتی مالکیہ شیخ محمد عابد بن حسین

(۴) مفتی حنابلہ شیخ خلف بن ابراہیم۔

علمائے مدینہ منورہ:

(۱) مفتی احناف شیخ عثمان بن عبدالسلام داغستانی

(۲) شیخ محمد علی بن سید ظاہر استاذ حدیث مسجد نبوی۔

علمائے ہند:

(۱) شیخ الدلائل مولانا عبدالحق آلہ آبادی مہاجر کی

(۲) حاجی امداد اللہ مہاجر کی (۱۲۳۳ھ-۱۳۱۷ھ-۱۸۱۷ھ-۱۸۹۹ھء)

(۳) پایہ حریم مولانا رحمت اللہ کیرانوی (۱۲۳۳ھ-۱۳۰۸ھ-۱۸۱۷ھ-۱۸۹۱ھء)

(۴) شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی (۱۲۶۲ھ-۱۳۳۶ھ)

(۵) مولانا حضرت نور (مدرس: مدرسہ ہندیہ: مکہ مکرمہ)

(۶) مولانا عبدالسبحان (مدرس: مدرسہ ہندیہ: مکہ مکرمہ)

(۷) حافظ عبداللہ سندھی متعلوی متاری (مرید: مولانا عبدالحق مہاجر آلہ آبادی)

(۸) مولانا امام الدین (مرید: مولانا عبدالحق مہاجر آلہ آبادی)

(۹) مولانا سید حمزہ (مرید: حاجی امداد اللہ مہاجر کی)

(۱۰) مولانا سید اعظم حسین (مدرس: مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ)

(۱۱) مولانا محمد سعید (مدرس: مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ)

(۱۲) مولانا عصمت علی (مدرس: مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ)

الرسالة السادسة

(۱۳) مولانا نور الدین (مکہ مکرمہ)

فتاویٰ الحرمین برجف ندوة المبین: ۱۳۱۷ھ

سال ۱۳۱۷ھ میں امام احمد رضا قادری (فتاویٰ الحرمین برجف ندوة المبین) تصنیف فرمائی۔ اس میں نانوتوی کی تحذیر الناس کی کفری عبارت کا ذکر ہے۔ اس میں امام احمد رضا نے انکار ختم نبوت کو کفر قرار دیا۔ (فتاویٰ الحرمین سوال نمبر ۱۱ ص ۲۴-۱ استنبول ترکی)
(فتاویٰ الحرمین) کے سوال اول میں نیچریوں کے عقائد کا ذکر ہے۔ امام احمد رضا قادری نے اس کا جواب تحریر فرمایا، اور نیچریوں کے عقائد کو کفر اور ضروریات دین کا انکار قرار دیا۔ (فتاویٰ الحرمین سوال نمبر ۱ ص ۷-۱ استنبول ترکی)

فتاویٰ الحرمین میں امام احمد رضا قادری نے اٹھائیس سوالوں کے جواب رقم فرمائے۔ اس پر سولہ علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔ امام احمد رضا قادری نے علمائے حرمین طہیین کے نام ایک سوال بھی ارسال فرمایا تھا۔ علمائے حرمین طہیین نے اس کا جواب رقم فرمایا۔

امام احمد رضا قادری کے جواب پر مندرجہ ذیل علمائے کرام کی تصدیقات ہیں:

- (۱) شیخ محمد سعید بن محمد سالم با بصیل شافعی (مفتی شوافع: مکہ معظمہ)
- (۲) شیخ محمد صالح بن صدیق کمال حنفی (مفتی احناف: مکہ معظمہ)
- (۳) مدرس مسجد حرم: شیخ سید عمر بن سالم بن عمر عطاس (مکہ معظمہ)
- (۴) مدرس مسجد حرم: شیخ عمر بن ابوبکر باجنید شافعی (سابق مفتی شافعیہ مکہ معظمہ)
- (۵) شیخ سید حسین بن محمد حبشی با علوی حضرمی (م ۱۳۳۵ھ) (مفتی شافعیہ: مکہ معظمہ)
- (۶) شیخ تفضل الحق (مکہ معظمہ)
- (۷) شیخ محمد سعید بن محمد سلیمان (مدرس مسجد حرم)
- (۸) شیخ سید اسماعیل بن سید خلیل حنفی (حافظ کتب الحرم المکی)
- (۹) شیخ غلام مصطفیٰ مہاجرکی (مکہ معظمہ)
- (۱۰) مدرس مسجد حرم: شیخ اخوند جان بخاری بن مفتی محمد ہادی بن محمد مراد بن ادریس بخاری (م ۱۳۲۰ھ)
- (۱۱) شیخ آدم بن جمیری۔
- (۱۲) شیخ عبدالرزاق قادری حنفی بن عبدالصمد قادری (خادم مشعر حرام)
- (۱۳) شیخ عبدالوہاب بن عبدالصمد حنفی قادری مکی (مکہ معظمہ)
- (۱۴) شیخ حافظ عبداللطیف قادری مکی (مدرس مسجد حرم)
- (۱۵) شیخ سعید بن محمد مکی (مدرس مسجد حرم)

الرسالة السادسة

(۱۶) مولانا احمد کی حنفی چشتی صابری امدادی (مدرس: مدرسہ احمدیہ مکہ معظمہ، خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی)

امام احمد رضا قادری کے سوال کا جواب مندرجہ ذیل علمائے کرام نے رقم فرمایا:

شیخ سید اسماعیل بن سید خلیل حنفی (حافظ کتب حرم کی) کا جواب طویل ہے۔

(۱) مولانا عثمان بن عبدالسلام داغستانی (مفتی احناف: مدینہ منورہ)

(۲) بانی مدرسہ خیاط خیرہ مکہ مکرمہ: شیخ محمد بن یوسف خیاط شافعی کی (وفات بعد ۱۳۳۰ھ)

(۳) شیخ سید اسماعیل بن سید خلیل حنفی (حافظ کتب الحرم المکی)

(۴) شیخ محمد سعید بن محمد سلیمان (مدرس مسجد حرم)

(۵) شیخ محمد ابو حسین (مدرس مسجد حرم)

(۶) شیخ محمد یوسف

(۷) شیخ محمد سعید ادیب

حسام الحرمین علی منخر الکفر والمین ۱۳۲۳ھ-۱۳۲۴ھ

ماہ ذی الحجہ ۱۳۲۳ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۰۵ء سے حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کی تصدیق کا کام مکہ معظمہ میں شروع ہوا۔ امام احمد

رضا قادری ۲۴: صفر ۱۳۲۴ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۰۶ء کو مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ عشرہ اولیٰ ماہ ربیع الاول ۱۳۲۴ھ مطابق ماہ مئی

۱۹۰۶ء میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اکتیس دن بعد عشرہ اولیٰ ماہ ربیع الآخر ۱۳۲۴ھ مطابق ماہ جون ۱۹۰۶ء میں وطن کے لیے روانہ ہوئے۔

حسام الحرمین میں جن گمراہوں پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا، وہ پانچ ہیں۔ قاسم نانوتوی (۱۲۴۸ھ-۱۲۹۷ھ-۱۳۳۳ھ-۱۳۸۰ھ)،

رشید احمد گنگوہی (۱۲۴۴ھ-۱۳۲۳ھ-۱۳۸۰ھ-۱۹۰۵ء)، خلیل احمد انیسٹھوی (۱۲۶۹ھ-۱۳۴۶ھ-۱۳۵۲ھ-۱۹۲۷ء)، اشرف علی تھانوی

(۱۲۸۰ھ-۱۳۶۲ھ-۱۸۶۳ھ-۱۹۴۳ء) و غلام احمد قادیانی (۱۲۵۵ھ-۱۳۲۶ھ-۱۳۳۹ھ-۱۹۰۸ء)۔

ان میں سے چار سے متعلق کئی سالوں قبل علمائے اہل سنت کفر کا فتویٰ صادر فرما چکے تھے۔ صرف اشرف علی تھانوی پر آپ نے

مستقل طور پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، اور دیا بنہ یہ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تکفیر صرف امام احمد رضا قادری نے کی ہے اور کسی نے

نہیں کی ہے، تاکہ عوام الناس دھوکے میں آجائیں۔ کم از کم وہ ضرور فریب میں مبتلا ہو جائے گا جسے حقیقت کی خبر نہیں۔

حسام الحرمین میں مکہ معظمہ کے بیس علمائے کرام اور مدینہ منورہ کے تیرہ علمائے کرام یعنی حرمین طہیین کے تینتیس علمائے عظام کی

تصدیقات ہیں۔ ان تمام علمائے کرام کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

علمائے مکہ معظمہ:

الرسالة السادسة

- (١) مفتي شافعية مكة معظمه: شيخ محمد سعيد بن محمد سالم باصیل شافعي (١٢٢٥هـ - ١٣٣٠هـ - ١٨٢٩هـ - ١٩١٢هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية، فتاوى الحرمين، نقديس الوكيل)
- (٢) شيخ الأئمة والخطباء ونايب مفتي احناف مكة معظمه: شيخ احمد بن عبد الله ابو الخير ميرداد حنفي (١٢٥٩هـ - ١٣٣٥هـ - ١٨٢٣هـ - ١٩١٦هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية)
- (٣) سابق مفتي احناف مكة معظمه: شيخ محمد صالح بن صديق كمال حنفي (١٢٦٣هـ - ١٣٣٢هـ - ١٨٤٤هـ - ١٩١٢هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية، فتاوى الحرمين، نقديس الوكيل)
- (٤) مدرس مسجد حرم: شيخ علي بن صديق كمال حنفي (١٢٥٣هـ - ١٣٣٥هـ - ١٨٣٤هـ - ١٨١٤هـ) (حسام الحرمين، الدولة المكية)
- (٥) شيخ الدلائل مولانا شاه عبد الحق الہ آبادي مهاجر كمي حنفي (١٢٥٢هـ - ١٣٣٣هـ - ١٨٣٦هـ - ١٩١٥هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية، نقديس الوكيل)
- (٦) حافظ مكتبة حرم كمي: شيخ سيد اسماعيل بن سيد خليل حنفي (١٣٢٩هـ - ١٩١١هـ) (حسام الحرمين، الدولة المكية، فتاوى الحرمين)
- (٧) مدرس مسجد حرم ونايب قاضي مكة معظمه: شيخ سيد محمد مرزوقي ابو حسين بن عبد الرحمن حسيني حنفي (١٢٨٢هـ - ١٣٦٥هـ - ١٨٦٤هـ - ١٩٣٦هـ) (حسام الحرمين، الدولة المكية)
- (٨) سابق مفتي شافعية مكة معظمه: شيخ عمر بن ابوبكر باجنيد شافعي (١٢٤٢هـ - ١٣٥٢هـ - ١٨٥٤هـ - ١٩٣٥هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية، فتاوى الحرمين)
- (٩) سابق مفتي مالكية مكة معظمه: شيخ محمد عابد بن حسين مالكي (١٢٤٥هـ - ١٣٢١هـ - ١٨٥٩هـ - ١٩٢٣هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية، نقديس الوكيل)
- (١٠) مفتي مالكية ومدرس مسجد حرم: شيخ محمد علي بن حسين مالكي (١٢٨٤هـ - ١٣٦٤هـ - ١٨٤٠هـ - ١٩٢٨هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية)
- (١١) مدرس مسجد حرم: شيخ محمد جمال بن محمد امير بن حسين مالكي (١٢٨٥هـ - ١٣٢٩هـ - ١٨٦٨هـ - ١٩٣٠هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية)
- (١٢) مدرس مسجد حرم: شيخ اسعد بن احمد بن حنفي (١٢٨٠هـ - ١٣٣٨هـ - ١٨٦٣هـ - ١٩١٩هـ) (حسام الحرمين، الدولة المكية)
- (١٣) مدرس مسجد حرم ومدرسة صولتية: شيخ عبد الرحمن بن احمد بن حنفي (١٢٨٣هـ - ١٣٣٤هـ - ١٨٦٦هـ - ١٩١٨هـ)
(حسام الحرمين، الدولة المكية)
- (١٤) مدرس مدرسة صولتية مكة مكرمه: شيخ محمد يوسف افغان حنفي (حسام الحرمين)

الرسالة السادسة

- (١٥) مولانا احمد مكي حنفى چشتى صابري امدادى (مدرس: مدرسه احمديه مکه معظمه، خليفه حاجى امداد اللہ مہاجر مکی)
- (١٦) بانی مدرسه خياط خيره مکه مکرمه: شيخ محمد بن يوسف خياط شافعى (متوفى، بعد ١٣٣٠هـ - ١٩١٢ء)
- (حسام الحرمين، الدولة المكيه، فتاوى الحرمين)
- (١٧) مدرس مسجد حرم: شيخ محمد صالح بن محمد بافضل شافعى (١٢٧٥هـ - ١٣٣٣هـ - ١٨٦٠هـ - ١٩١٢ء) (حسام الحرمين، الدولة المكيه)
- (١٨) مدرس مسجد حرم ومدرسه داؤديه: شيخ عبدالکریم بن حمزه داغستانی باشى ناجى شافعى (١٢٦٤هـ - ١٣٣٨هـ - ١٨٥١هـ - ١٩٢٠ء)
- (حسام الحرمين)
- (١٩) مدرس مسجد حرم وامام شوافع: شيخ محمد سعيد بن محمد يمانى شافعى (١٢٤٠هـ - ١٣٥٢هـ - ١٨٥٢ء - ١٩٣٦ء) (حسام الحرمين)
- (٢٠) مدرس مسجد حرم: شيخ محمد حامد بن احمد بن عوض جداوى حنفى (١٢٤٠هـ - ١٣٢٢هـ - ١٨٦٠هـ - ١٩٢٣ء) (حسام الحرمين)
- علمائے مدینہ منورہ:
- (٢١) مفتی احناف مدینہ منورہ: شيخ محمد تاج الدين بن مصطفى الیاس حنفى (وفات قبل ١٣٢٩هـ - ١٩١١ء)
- (حسام الحرمين، الدولة المكيه)
- (٢٢) سابق مفتی احناف مدینہ منورہ: شيخ عثمان بن عبدالسلام داغستانی حنفى (١٢٦٩هـ - ١٣٢٥هـ - ١٨٥٣ء - ١٩٠٤ء)
- (حسام الحرمين، الدولة المكيه، فتاوى الحرمين، تقدیس الوکیل)
- (٢٣) سابق مفتی مالکیہ مدینہ منورہ: شيخ سيد احمد جزائری مالکی (وفات بعد ١٣٣٠هـ - ١٩١٢ء) (حسام الحرمين، الدولة المكيه)
- (٢٤) مدرس مسجد نبوی: شيخ خليل بن ابراهيم خربوتی (حسام الحرمين)
- (٢٥) مفتی مالکیہ مدینہ منورہ: شيخ الدلائل سيد محمد سعيد بن محمد مغربی مالکی (حسام الحرمين)
- (٢٦) مدرس مسجد نبوی: شيخ محمد بن احمد عمری واسطی مالکی (١٢٨٠هـ - ١٣٦٥هـ - ١٨٦٣ء - ١٩٣٦ء) (حسام الحرمين)
- (٢٧) مدرس مسجد نبوی: شيخ سيد عباس بن سيد محمد رضوان شافعى (١٢٩٣هـ - ١٣٢٦هـ - ١٨٤٤ء - ١٩٢٨ء)
- (حسام الحرمين، الدولة المكيه)
- (٢٨) محدث حرمین شریفین: شيخ عمر بن حمدان محرسى مالکی (١٢٩١هـ - ١٣٦٨هـ - ١٨٤٥ء - ١٩٢٩ء) (حسام الحرمين - دو تصدیق)
- (٢٩) عالم مدینہ منورہ: شيخ سيد محمد بن محمد حبیب دیداوی مالکی (حسام الحرمين)
- (٣٠) مدرس مسجد نبوی: شيخ محمد بن محمد سوسى خیارى (حسام الحرمين)
- (٣١) مفتی شافعیہ مدینہ منورہ: شيخ سيد احمد بن اسماعیل برزنجی شافعى (١٢٥٩هـ - ١٣٣٥هـ - ١٨٣٣ء - ١٩١٦ء) (حسام الحرمين)
- (٣٢) شيخ محمد عزيز وزیر اندلسی مالکی (حسام الحرمين)

الرسالة السادسة

(۳۳) مدرس مسجد نبوی: شیخ عبدالقادر توفیق شلمی طرابلسی حنفی (۱۲۹۵ھ-۱۳۶۹ھ-۱۸۷۸ء-۱۹۵۰ء) (حسام الحرمین)
توضیح: مدرس مسجد نبوی: شیخ سید عباس بن سید محمد رضوان شافعی (۱۲۹۳ھ-۱۳۴۶ھ-۱۸۷۷ء-۱۹۲۸ء) اور مدرس مسجد نبوی: شیخ
محمد بن احمد عمری واسطی مالکی (۱۲۸۰ھ-۱۳۶۵ھ-۱۸۶۳ء-۱۹۴۶ء) کی تصدیق سات ربیع الآخر ۱۳۲۴ھ کو مرقوم ہوئی۔
محدث الحرمین شریفین: شیخ عمر بن حمدان محرمی مالکی (۱۲۹۱ھ-۱۳۶۸ھ-۱۸۷۵ء-۱۹۴۹ء) (حسام الحرمین: دو تصدیق) کی
تصدیق آٹھ ربیع الآخر کو مرقوم ہوئی۔ ان تاریخوں سے واضح ہوتا ہے کہ آٹھ ربیع الآخر ۱۳۲۴ھ تک حسام الحرمین کی تصدیق جاری رہی۔
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

الرسالة السادسة

باب ہفتم

بسم اللہ الرحمن الرحیم :: نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم :: و آلہ العظیم

دیباچہ کی کتابوں سے ماخوذ اصول تکفیر

اسماعیل دہلوی نے لکھا: یہ بات محض بیجا ہے کہ ظاہر میں لفظ بے ادبی کا بولے، اور اس سے کچھ اور معنی مراد لے کہ معتمد اور پھیلی بولنے کی بہت جگہ ہیں۔ کچھ اللہ کی جناب میں ضرور نہیں۔ کوئی شخص اپنے بادشاہ سے یا اپنے باپ سے ٹھٹھا نہیں کرتا اور جگت نہیں بولتا، اس کام کے واسطے دوست آشنا ہیں۔ نہ باپ اور نہ بادشاہ۔ (تقویۃ الایمان ص ۶۳-جامعہ سلفیہ بنارس)

رشید احمد گنگوہی نے لکھا: جو الفاظ موہم تحقیر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو، مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ (الشہاب الثاقب ص ۵۷)

گنگوہی نے لکھا: کلمہ کفر بولنا عداً اگرچہ اعتقاد اس پر نہ ہو، کفر ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۵۴-جسیم بکڈ پوڈیلی)

گنگوہی نے لکھا: فقہانے لکھا ہے کہ مسلم کے فعل میں اگر ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو اس کو ایمان پر حمل کرنا اور مومن ہی کہنا چاہئے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۳۷-جسیم بکڈ پوڈیلی)

سوال: کتب عقائد و کلام میں لکھا ہے کہ اگر ایمان و تصدیق قلبی میں خلل نہ ہو تو کلمات کفریہ سے عند اللہ کافر نہیں ہوتا تو التماس ہے کہ یہ امر کس صورت میں ہے؟

جواب: یہ حالت اکراہ میں ہے، ورنہ باوجود تصدیق قلبی کے، اگر کچھ شرک کرے گا، کافر عند اللہ تعالیٰ بھی ہو جاوے گا۔

(فتاویٰ رشیدیہ ص ۴۳-جسیم بکڈ پوڈیلی)

سوال: شاعر جو اپنے اشعار میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صنم یا آب آشوب ترک فتنہ عرب باندھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: یہ الفاظ قبیحہ بولنے والا اگرچہ معنی حقیقیہ بمعانی ظاہرہ خود مراد نہیں رکھتا، بلکہ معنی مجازی مقصود لیتا ہے، مگر تاہم ایہام گستاخی و ابانت و اذیت ذات پاک حق تعالیٰ شانہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں..... الحاصل ان الفاظ میں گستاخی اور اذیت ظاہرہ ہے، پس ان الفاظ کا بکنا کفر ہوگا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۶۲-۶۳-جسیم بکڈ پوڈیلی)

قال الانبیہوی: ”وتکفیر اهل القبلة من المبتدعین فلا نکفرهم ما لم ینکروا حکماً ضروریاً من ضروریات الدین۔ فاذا ثبت انکار امر ضروری من الدین نکفرهم“ (المہند علی المہند)

تھانوی نے کہا: ”اگر کسی میں ایک بات بھی کفر کی ہوگی، وہ بالاجماع کافر ہے۔“ (الافاضات الیومیہ ج ۷ ص ۳۳۴)

الرسالة السادسة

تھانوی نے کہا: ”علمائے کوکا فر نہیں بناتے، اور نہ کوئی کسی کو کافر بنا سکتا ہے۔ کافر تو خود اپنے قول و فعل سے بنتا ہے۔ البتہ علماء اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس قول و فعل سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کافر بنانا علماء کے اختیار میں نہیں اور کافر بنانا جرم نہیں۔“

(الافاضات الیومیہ ج ۴ ص ۴۹-ادارہ اشرفیہ کراچی)

اکفار الملحدین (انور شاہ کشمیری)

انور شاہ کشمیری (۱۲۹۲ھ-۱۳۵۲ھ) کی کتاب ”اکفار الملحدین“ میں اصول تکفیر کا مفصل بیان ہے۔ اس میں انہی اصولوں کا بیان ہے جو اسلاف کرام نے بیان فرمایا ہے۔ بطور مثال اس کتاب کے چند اقتباسات منقولہ ذیل ہیں:

(۱) {والتاویل فی ضروریات الدین لا یدفع الکفر- علامة عبد الحکیم سیالکوٹی علی الخیالی- وهو كذلك فی الخیالی} (اکفار الملحدین ص ۸-مجلس علمی: کراچی)

(۲) {اجمع العلماء علی ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمتنقص له کافر- ومن شک فی کفره وعذابه فقد کفر} (اکفار الملحدین ص ۵۴، ۶۴-مجلس علمی: کراچی)

(۳) {لزوم الکفر المعلوم کفر- لان اللزوم اذا کان بینا فهو فی حکم الالتزام} (اکفار الملحدین ص ۹-۷)
(۴) {انّ الامّة فهِمَتْ من هذا اللفظ- أنّه أفهمَ عَدَمَ نَبِيٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا- وَعَدَمَ رَسُولٍ أَبَدًا- وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيصٌ- ومن اوله بتخصيص فكلامه من انواع الهديان، لا يمنع الحكم بتكفيره- لانه مكذب لهذا النص الذي اجمعت الامّة على انه غير مؤول ولا مخصوص- كتاب الاقتصاد للامام حجة الاسلام محمد الغزالي رحمه الله} (اکفار الملحدین ص ۶-۷-مجلس علمی: کراچی)

(۵) {وَصَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا، صَحَّ عِنْدَنَا بِالْإِجْمَاعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِهِ، فَقَدْ كَفَرَ} (اکفار الملحدین ص ۶۴-مجلس علمی: کراچی)

(۶) {وَصَحَّ بِالنَّصِّ أَنَّ كُلَّ مَنْ اسْتَهْزَأَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِمَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَوْ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ بِفَرِيضَةٍ مِنَ فَرَائِضِ الدِّينِ- فَهِيَ كُلُّهَا آيَاتُ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ بُلُوغِ الْحُجَّةِ إِلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ} (اکفار الملحدین ص ۶۴-مجلس علمی: کراچی)

(۷) {ومن قال- نَبِيٌّ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَوْ جَحَدَ شَيْئًا صَحَّ عِنْدَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله- فهو كافر} (اکفار الملحدین ص ۶۴-مجلس علمی: کراچی)

(۸) {خرق الاجماع القطعی الذی صار من ضروریات الدین کفر} (اکفار الملحدین ص ۷۲-مجلس علمی: کراچی)

(۹) {وان من لم یکفر کافرا مقطوعا بکفره فهو كذلك} (اکفار الملحدین ص ۱۰۰-مجلس علمی: کراچی)

الرسالة السادسة

در بھنگوی کا اقرار و تسلیم

وکیل دیانہ مرتضیٰ حسن در بھنگوی کی کتاب ”اشد العذاب“ کے چند اقتباسات منقولہ ذیل ہیں۔

(۱) کسی ضروری دین کا انکار قطعی یقینی باتفاق کفر و ارتداد ہے۔ صرف توحید اور رسالت ہی کے انکار کرنے سے مسلمان مرتد نہیں ہوتا، بلکہ جو ضروری دین ہے، اس کے انکار سے باتفاق امت مرتد اور کافر ہو جائے گا۔ توحید اور رسالت کا انکار بھی تو موجب ارتداد اسی لیے ہوا ہے کہ وہ ضروریات دین سے ہے۔ (اشد العذاب ص ۵۔ مطبع مجتہائی دہلی)

(۲) جو نماز و روزہ بھی ادا کرتا ہے اور تبلیغ اسلام میں ہندوستان ہی میں نہیں، تمام یورپ کی خاک بھی چھانتا ہو، بلکہ فرض کرو، اس کی سعی اور کوشش سے تمام یورپ کو اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان و اسلام بھی عنایت فرما دے، مگر اس دعویٰ اسلام و ایمان اور سعی بلیغ اور کوشش وسیع کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کو گالیاں دیتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بمعنی آخر الانبیاء نہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا جانتا ہو، جھوٹ بولنا اس کی عادت بتاتا ہو، اللہ تعالیٰ ایک حتمی اور قطعی خبر دے کہ فلاں دن فلاں وقت یوں ہوگا اور وہ خبر بھی ایسی ہو، جو ایک نبی کے دعویٰ نبوت کا معجزہ ہو، معیار صداقت ہو، مگر پھر باوجود لفظوں میں کچھ نہ ہونے کے، کوئی شرط مضمحل رکھ لے، اور وعدہ خلافی کر کے نبی کو معاذ اللہ رسوا کرے، اور اس کی امت کو گمراہ کر دے اور یہی خداوند عالم کی عادت مستمرہ بتائے، اور ضروریات دین کا انکار کرے، وہ قطعاً یقیناً تمام مسلمانوں کے نزدیک مرتد ہے کافر ہے۔ (اشد العذاب ص ۵۔ مطبع مجتہائی دہلی)

(۳) جب ایک شخص قطعاً یقیناً ایک ضروری دین کا انکار کیا، اور وہ انکار محقق ہو گیا تو اب اس کو کافر نہ کہنا خود بے احتیاطی سے کافر اور مرتد ہونا ہے، مثلاً مرزا جی نے عیسیٰ علیہ السلام کو فحش گالیاں دیں، جو آگے لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی کوئی شخص مرزا صاحب کو مسلمان ہی کہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنا یا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہ کرنا اس کے نزدیک ضروریات اسلام سے نہیں، باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے گالیاں دینے کے بھی جب آدمی مسلمان ہو سکتا ہے تو حاصل یہی ہے کہ اسلام نے گالیاں دینی اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنے کی اجازت دی ہے، حالاں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم کرنی اور توہین نہ کرنا ضروریات دین سے ہے تو مرزا صاحب کو کافر اور مرتد نہ کہہ کر خود ایک ضروری دین کا انکار کر کے کافر ہو گیا۔

مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ نماز پنج گانہ اور زکوٰۃ، روزہ، حج کچھ فرض نہیں، اور اس کی کوئی اپنے نزدیک تاویل بھی کر لے تو اب یہ شخص بوجہ ضروریات دین کے منکر ہونے کے کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر بھی باوجود اس کے ایک شخص احتیاط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مسلمان ہی کہو، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ فرائض اربعہ اس کے نزدیک فرض نہیں۔ ان کی فرضیت کا اقرار ضروریات دین سے نہیں، حالاں کہ ان کو فرض جانا ضروریات دین سے ہے تو اب اس کی احتیاط کا حاصل یہی ہوا کہ اس نے چار ضروریات دین کا انکار کیا اور خود کافر اور مرتد ہو گیا، ورنہ اس کے معنی کیا کہ یہ چیزیں تو ضروریات دین سے ہوں، مگر منکر کافر نہ ہو، اور مسلمان باقی رہے۔

الرسالة السادسة

(اشد العذاب ص ۹- مطبع مجتہائی دہلی)

(۴) اس مسئلہ کو مسلمان خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اکثر لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں، حالاں کہ احتیاط یہی ہے کہ جو منکر ضروری دین ہو، اسے کافر کہا جائے۔ کیا منافقین تو حید و رسالت کا اقرار نہ کرتے تھے؟ پانچوں وقت قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھتے تھے؟ مسیلہ کذاب وغیرہ مدعیان نبوت اہل قبلہ نہ تھے؟ انہیں بھی مسلمان کہو گے؟ (اشد العذاب ص ۹- مطبع مجتہائی دہلی)

(۵) بعض علمائے دیوبند کو خان بریلوی یہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں جانتے۔ چوپائے، مجائین کے علم کو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علم کے برابر کہتے ہیں۔ شیطان کے علم کو آپ کے (صلی اللہ علیہ وسلم) علم سے زائد کہتے ہیں، لہذا وہ کافر ہیں۔ تمام علمائے دیوبند فرماتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ حکم بالکل صحیح ہے۔ جو ایسا کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے۔ لاؤ ہم بھی تمہارے فتوے پر دستخط کرتے ہیں، بلکہ ایسے مرتدین کو جو کافر نہ کہے، وہ خود کافر ہے۔ یہ عقاید بے شک کفریہ عقائد ہیں، مگر خان صاحب کا یہ فرمانا کہ بعض علمائے دیوبند ایسا اعتقاد رکھتے یا کہتے ہیں، یہ غلط ہے، افتراء ہے، بہتان ہے۔ جب ہم ان عقائد کو کفر و ارتداد کہتے ہیں تو ہم اس کے معتقد کیسے ہو سکتے ہیں۔ نہ یہ کلمات کفریہ ہم نے کہے، نہ ہمارے بزرگوں نے۔ نہ ایسے مضامین خبیثہ ہمارے قلب میں آئے۔ ہم تو ایسے شخص کو جس کا یہ اعتقاد ہو، قطعی کافر جانتے ہیں۔ رہیں وہ عبارات جن کی طرف مضامین خبیثہ کو منسوب کرتے ہیں۔ ان کا مطلب صاف ہے۔ جو ان مضامین کے بالکل مخالف ہے۔ (اشد العذاب ص ۱۳- مطبع مجتہائی دہلی)

(۶) اصل بات یہ عرض کرنی تھی کہ بریلوی تکفیر اور علمائے اسلام کا مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر کہنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب پھر کبھی اس کو منہ پر لانا۔ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علمائے دیوبند واقعی ایسے ہی تھے، جیسا انہوں نے سمجھا تو خاں صاحب پر ان علمائے دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے، جیسے علمائے اسلام نے جب مرزا صاحب کے عقائد کفریہ معلوم کر لیے اور وہ قطعاً ثابت ہو گئے تو اب علمائے اسلام پر مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر و مرتد کہنا فرض ہو گیا۔ اگر وہ مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر نہ کہیں، چاہے وہ لاہوری ہوں یا قندنی وغیرہ وغیرہ تو وہ خود کافر ہو جائیں گے، کیوں کہ جو کافر کو کافر نہ کہے، وہ خود کافر ہے۔ (اشد العذاب ص ۱۳- مطبع مجتہائی دہلی)

(۷) علمائے دیوبند فرماتے ہیں کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے علم شیطان لعین کو زیادہ کہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر صبیان و مجائین و بہائم کے علم کو کہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم الخلق ہیں۔ زیادہ کیا معنی؟ آپ کے علم کے کوئی برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ علم نبی سے کسی کے علم کو نسبت ہی نہیں۔ (اشد العذاب ص ۱۴- مطبع مجتہائی دہلی)

(۸) ایک بات اور قابل ذکر ہے۔ مرزائی دھوکہ دینے کی غرض سے وہ عبارات مرزا صاحب کی پیش کر دیتے ہیں، جن میں ختم نبوت کا اقرار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت شان کا اقرار ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب ماں کے پیٹ سے کافر نہ

الرسالة السادسة

تھے۔ ایک مدت تک مسلمان تھے، اور چوں کہ دجال تھے، اس وجہ سے ان کے کلام میں باطل کے ساتھ حق بھی ہے۔ تو پہلی عبارت مفید نہیں، جب تک کوئی ایسی عبارت نہ دکھادیں کہ میں نے جو فلاں معنی ختم نبوت کے غلط بیان کیے تھے، وہ غلط ہیں۔ صحیح معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی حقیقی نہ ہوگا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو فلاں جگہ گالیاں دیکر کافر ہوا تھا، اس سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، ورنہ ویسے تو مرزا صاحب اور تمام مرزائی الفاظ اسلام ہی کے بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان دھوکہ میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو ختم نبوت کے بھی قائل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ حشر اجساد پر بھی ایمان لاتے ہیں۔

غرض تمام آمنت باللہ اور ایمان مجمل اور مفصل ازبر ہے۔ یہ مسلمان کیوں نہ ہوں گے، مگر مسلمانو! یہ ان کے الفاظ ہیں، لیکن معنی وہ نہیں، جو قرآن و حدیث نے بتائے ہیں۔ معنی ان کے وہ ہیں جو مرزا صاحب نے تصنیف کر کے کفر کی بنیاد ڈالی ہے، لہذا جو عبارت مرزا صاحب اور مرزائیوں کی لکھی جاتی ہیں۔ جب تک ان مضامین سے صاف توبہ نہ دکھائیں یا توبہ نہ کریں تو ان کا کچھ اعتبار نہیں۔

(اشد العذاب ص ۱۵ - مطبع مجتہائی دہلی)

توضیح: قادیانی کی طرح دیابنہ بھی دجال ہی ہیں، اسی لیے دیوبندیوں کے کلام میں بھی باطل کے ساتھ حق بھی موجود ہے۔

وما توفیتی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

الرسالة السادسة

باب ہشتم

بسم الله الرحمن الرحيم: نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم: و آله العظیم

حسام الحرمین علی منکر الکفر والمین = المہند علی المفند

ماہ ذی الحجہ ۱۳۲۳ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۰۵ء سے حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کی تصدیق کا کام مکہ معظمہ میں شروع ہوا۔ امام احمد رضا قادری ۲۴: صفر ۱۳۲۴ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۰۶ء کو مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ عشرہ اولیٰ ماہ ربیع الاول ۱۳۲۴ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۰۶ء میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اکتیس دن بعد عشرہ اولیٰ ماہ ربیع الآخر ۱۳۲۴ھ مطابق ماہ جون ۱۹۰۶ء میں وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ حسام الحرمین میں جن گمراہوں پر کفر کا فتویٰ عائد کیا گیا، وہ پانچ ہیں۔ قاسم نانوتوی (۱۲۴۸ھ-۱۲۹۷ھ-۱۳۳۳ھ-۱۳۸۰ھ)، رشید احمد گنگوہی (۱۲۴۴ھ-۱۳۲۳ھ-۱۸۰۸ھ-۱۹۰۵ء)، خلیل احمد انبٹھوی (۱۲۶۹ھ-۱۳۴۶ھ-۱۸۵۲ھ-۱۹۲۷ء)، اشرف علی تھانوی (۱۲۸۰ھ-۱۳۶۲ھ-۱۸۶۳ھ-۱۹۴۳ء) و غلام احمد قادیانی (۱۲۵۵ھ-۱۳۲۶ھ-۱۸۳۹ھ-۱۹۰۸ء)۔

ان میں سے چار سے متعلق کئی سالوں قبل علمائے اہل سنت کفر کا فتویٰ صادر فرما چکے تھے۔ صرف اشرف علی تھانوی پر آپ نے مستقل طور پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، اور دیانہ یہ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تکفیر صرف امام احمد رضا قادری نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی ہے، تاکہ عوام الناس دھوکے میں آجائیں۔ کم از کم وہ ضرور فریب میں مبتلا ہو جائے گا جسے حقیقت کی خبر نہیں۔

اسی طرح وہابیہ، دیانہ اور دیگر گمراہ فرقے امت مسلمہ کو فریب دینے کے واسطے مختلف قسم کے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں۔ عوام الناس کا ۹۰ فیصد طبقہ عقائد اہل سنت پر قائم ہے، مگر بے خبری میں دیوبندیوں کے ساتھ ہے۔ اگر ان لوگوں کو دیانہ کے عقائد بتائے جائیں تو بہت سے لوگ واپس آجائیں۔ ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ سنی حضرات ہم لوگوں پر غلط الزام عائد کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو بے خبر عوام مسلمین بد مذہبوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے عقائد بھی اہل سنت و جماعت کی طرح ہیں۔ محض فاتحہ، نیاز، عرس و میلاد وغیرہ فروعی امور میں اختلاف ہے۔

امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں ((المعتمد المستند)) میں افراد خمسہ سے متعلق شرعی احکام تحریر فرمائے۔ یہ کتاب ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں پٹنہ سے چھپ کر شائع ہوئی۔ علمائے حرین طہیین نے ۱۳۲۳ھ-۱۳۲۴ھ مطابق ۱۹۰۶ء میں اس فتویٰ کی تصدیق فرمائی۔ علمائے حرین طہیین کی تصدیقات ((حسام الحرمین)) میں موجود ہیں۔

ایک مدت بعد شیر بیشہ اہل سنت علامہ حشمت علی خاں (۱۹۰۱ء-۱۹۶۰ء) کے مشورہ کے مطابق سال ۱۳۴۴ھ-۱۳۴۵ھ میں غیر منقسم ہندوستان کے (۲۶۸) دو سو اڑسٹھ اکابر علمائے کرام نے امام احمد رضا قادری کے فتویٰ کی تصدیق کی۔ یہ تمام تصدیقات ((الصوارم

الرسالة السادسة

الہندیہ)) میں موجود ہیں۔ علمائے عرب و عجم نے مختلف کتابوں میں ان اشخاص خمسہ پر حکم کفر جاری فرمایا ہے۔

علمائے حرین طہیین کو کفریہ عبارات کا علم

امام احمد رضا قادری سال ۱۳۲۳ھ میں اپنا استفتا حرین طہیین لے گئے۔ اس سے ۳۳: سال قبل ۱۲۹۱ھ میں نانوتوی کی عبارت حرین طہیین پہنچی۔ مفتی احناف مولانا عبداللہ سراج کئی (۱۳۰۱ھ-۱۸۸۳ء) (مکہ معظمہ) نے نانوتوی کا رد لکھا اور حرین طہیین کے علمائے کرام نے اس پر تصدیقات رقم فرمائیں۔ امام احمد رضا قادری کے حرین طہیین جانے سے سترہ سال قبل سال ۱۳۰۷ھ میں علامہ غلام دکنگیر قصوری نے گنگوہی و انبٹھوی کے رد میں تقدیس الوکیل لکھ کر حرین طہیین کے علمائے کرام کو پیش کیا۔

علامہ قصوری نے تقدیس الوکیل سے قبل قادیانی کا رد لکھ کر علمائے حرین طہیین کی خدمت میں بھیجا۔ حرین طہیین کے علمائے کرام اور مفتیان مذاہب اربعہ نے اس پر تقریظات رقم فرمائی۔ شیخ الہند علامہ رحمت اللہ کیرانوی نے بھی تصدیق رقم فرمائی۔

علامہ قصوری نے تحریر فرمایا: ”مرزا قادیانی براہین احمدیہ میں انبیاء سے برابری کرنے سے بڑھ کر نبیوں سے اپنے آپ کو اونچا کر رہا ہے۔ میاں رشید احمد اس کو مرد صالح سے تعبیر کرتے ہیں اور فقیر نے جب اس کا رد لکھ کر مع اس کی اصل کتاب اور مولوی محمد حسین بٹالوی کے رسالہ اشاعت السنہ کے، جس میں اس نے مرزا کے اقوال کی تائید کی ہے، حرین معظمین بھیج کر فتویٰ طلب کیا تو اول مولانا و بالفضل والکمال اولینا محی السنہ قاصع البدع حضرت مولوی محمد رحمت اللہ صاحب مہاجر مکہ معظمہ سلمہ اللہ اور پھر مفتیان اربعہ مذاہب مکہ معظمہ و مدینہ منورہ وغیرہم مدرسین نے اس کی تکفیر و تفسیق فرمائی“۔ (تقدیس الوکیل ص ۴۱۸-۴۱۹ رضا اکیڈمی ممبئی)

اس طرح نانوتوی، گنگوہی، انبٹھوی و قادیانی کی عبارتوں کا علم علمائے حرین طہیین کو امام احمد رضا کے استفتا سے پہلے ہی سے تھا۔ اب یہ اعتراض کیسے درست ہو سکتا ہے کہ امام احمد رضا نے اکابر دیوبند کی عبارتوں میں رد و بدل کر دیا جس سے کفری معانی پیدا ہو گئے، جب کہ علمائے حرین طہیین کو ان عبارتوں کا علم پہلے ہی سے تھا، لہذا دیوبندیوں کا یہ سوال مردود و باطل ٹھہرا۔

اگر مجرمین تو بہ کر لیتے تو نہ اختلاف ہوتا اور نہ ملت اسلامیہ میں تفریق ہوتی۔ شاید بہت سے لوگوں کی گمراہی مقدر تھی۔ تحقیق و تفتیش سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی برطانوی حکومت بھی مسلمانوں میں تفریق کے لیے کوشاں تھی اور پس پردہ سازشیں کر رہی تھیں۔ اسی سازش کا نتیجہ ہے کہ جس کسی سے بھی کفر صادر ہوا، باوجود اطلاع و تنبیہ کے اپنے کفر سے وہ تائب نہ ہوا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔

تکفیر کے وقت افراد خمسہ با حیات

امام احمد رضا قادری نے ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں المعتمد المستند تحریر فرمائی۔ اس میں نانوتوی، گنگوہی، انبٹھوی، قادیانی اور سرسید علی گڑھی کے لیے حکم کفر تھا۔ یہ کتاب ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں پٹنہ سے چھپ کر شائع ہوئی۔ اس وقت افراد خمسہ میں سے قاسم نانوتوی (۱۲۲۸ھ-۱۲۹۷ھ-۱۸۳۳ء-۱۸۷۹ء) کے علاوہ چاروں مجرمین زندہ تھے۔ رشید احمد گنگوہی (۱۲۴۴ھ-۱۳۲۳ھ-۱۸۰۸ء-۱۸۰۸ء)

الرسالة السادسة

(۱۹۰۵ء) حرمین طہیین سے فتویٰ کفر آنے سے دس ماہ قبل جمادی الاخریٰ ۱۳۲۳ھ میں اپنے وجود سے اس دنیا کو پاک کیا۔

المعتمد المستند سال ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں پٹنہ سے مولانا قاضی عبدالوحید صدیقی فردوسی رئیس پٹنہ (۱۲۸۹ھ-۱۳۲۶ھ) نے شائع کیا تو اس کے بعد گنگوہی قریباً دو سال تک زندہ رہا اور کوئی تاویل پیش نہ کیا، نہ ہی توبہ و رجوع کیا۔

سال ۱۳۰۸ھ میں علامہ قصوری ”تقدیس الوکیل“ میں رشید احمد گنگوہی (۱۲۴۳ھ-۱۳۲۳ھ-۱۸۰۸ء-۱۹۰۵ء) و خلیل احمد انبٹھوی (۱۲۶۹ھ-۱۳۲۶ھ-۱۸۵۲ء-۱۹۲۷ء) کے لیے حرمین طہیین سے زندیق ہونے کا فتویٰ لے کر آئے تھے۔ گنگوہی و انبٹھوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مولانا ندیر احمد رامپوری ثم احمد آبادی نے وقوع کذب ماننے پر ۱۳۰۹ھ میں گنگوہی کو کافر قرار دیا۔

مرزا غلام احمد قادیانی (۱۲۵۵ھ-۱۳۲۶ھ-۱۸۳۹ء-۱۹۰۸ء) بھی حرمین طہیین سے فتویٰ آنے کے بعد قریباً تین سال زندہ رہا اور ”المعتمد المستند“ کی اشاعت کے بعد چھ سال تک زندہ رہا۔ اسی طرح خلیل احمد انبٹھوی (۱۲۶۹ھ-۱۳۲۶ھ-۱۸۵۲ء-۱۹۲۷ء) اور اشرف علی تھانوی (۱۲۸۰ھ-۱۳۶۲ھ-۱۸۶۳ء-۱۹۴۳ء) بھی فتویٰ کفر کے بعد ایک طویل مدت تک زندہ رہے۔

اگران لوگوں کی نظر میں عندالشرع کوئی قابل قبول تاویل ہوتی تو ضرور پیش کرتے، اور اب دیگر دیانہ تاویل پیش بھی کر دیں تو ان مرتدین کا کفر کلام نہ ہوگا، کیوں کہ تاویل پیش کرنے کا حق قائل کو ہے، نہ کہ دوسروں کو۔ ہاں، اگران لوگوں کی زندگی میں کوئی صحیح تاویل پیش کرتا اور یہ قائلین اسے قبول کر لیتے تو حکم کفر ختم ہو جاتا۔ اگر قبول نہ کرتے تو یہ تاویل قائلین کے لیے مفید نہ ہوتی۔

یاد رہے کہ علمائے حرمین طہیین کی تصدیقات ربیع الآخر سال ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۶ء میں بھارت آئیں۔

قاسم نانوتوی پر سال ۱۲۹۱ھ مطابق ۱۸۷۴ء میں علمائے ہند نے کفر کا فتویٰ ”ابطال اغلاط قاسمیہ“ میں دیا۔ اس کے بعد نانوتوی ۷۰ سال تک زندہ رہ کر سال ۱۲۹۷ھ مطابق ۱۸۷۹ء میں بلا توبہ مرگیا۔ یہ لوگ انگریزوں کے اشارہ پر بداعتقادی پھیلا رہے تھے۔

علامہ غلام دستگیر قصوری سال ۱۳۰۸ھ میں گنگوہی اور انبٹھوی کی گمراہی و زندیقیت کا فتویٰ حرمین طہیین سے لے کر آئے۔

سال ۱۳۰۹ھ میں وقوع کذب باری ماننے پر علامہ ندیر احمد رامپوری ثم احمد آبادی نے گنگوہی کو کافر قرار دیا، اور یہ فتویٰ ۱۳۰۹ھ میں مطبع خیر المطالع میرٹھ سے چھپ کر شائع ہوا۔ اس کے بعد گنگوہی پندرہ سال تک زندہ رہا اور کوئی صحیح تاویل پیش نہ کر سکا۔

خلیل احمد انبٹھوی، تقدیس الوکیل کے بعد ۳۹ سال اور حسام الحرمین کے بعد ۲۲ سال تک زندہ رہا۔ کوئی صحیح تاویل نہ دکھا سکا۔

اشرف علی تھانوی حسام الحرمین کے بعد ۳۸ سال تک زندہ رہا۔ کوئی صحیح تاویل پیش نہ کر سکا۔

اب ان مرتدین کی موت کے بعد تاویل سے کوئی فائدہ نہیں، کیوں کہ قائل کو اپنے کلام کی تاویل پیش کرنی ہے، یا کوئی دوسرا صحیح تاویل پیش کرے تو قائل اس کو قبول کرے۔ اگر کسی غیر کی صحیح تاویل کو قائل نے قبول نہ کیا اور نہ خود ہی کوئی صحیح تاویل پیش کی تو قائل پر حکم کفر باقی رہے گا۔ اسی طرح قائل نے یا غیر قائل نے کوئی صحیح تاویل پیش کی، جس سے حکم کفر ختم ہو جاتا ہے، لیکن قول کے وقت قائل کی مراد وہ مفہوم نہیں تھا، بلکہ اس کی مراد ایسا مفہوم تھا جو کفریہ ہے تو قائل عند اللہ کافر ہوگا اور اسے توبہ و رجوع کرنا ہوگا۔ گرچہ تاویل صحیح کے سبب مفتی

الرسالة السادسة

حکم کفر جاری نہیں کرے گا۔

جو حق پسند ہیں، وہ دیوبندیت سے تائب ہو کر اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جائیں یا دیوبندیت پر قائم رہ کر جہنم کا انتظار کریں۔ رب تعالیٰ کی جانب سے حکم سجدہ ہوا تو شیطان نے حکم سجدہ کی تغلیط کی اور انکار سجدہ کی تاویل سنائی، لیکن رب تعالیٰ نے اس تاویل کو قبول نہیں فرمایا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صرف صحیح تاویل قبول کی جاتی ہے۔ تاویل باطل سے کوئی فائدہ نہیں۔

((الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظلمين نارا)) (سورہ کہف: آیت ۲۹)

انیٹھوی نے سال ۱۳۲۵ھ میں ”المہند علی المفسد“ لکھا۔ جس میں نانوتوی، گنگوہی، قادیانی، تھانوی اور خود پر حکم کفر ثابت کر بیٹھا۔ تھانوی نے ۱۳۲۹ھ میں ”بسط البنان“ لکھی اور اس میں خود پر حکم کفر ثابت کر لیا اور انیٹھوی و تھانوی نے اپنی کفریہ عبارتوں کا انکار کیا، حالاں کہ وہ عبارتیں تا امروز ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انکار سے نہ تو کفر کا حکم اٹھ جائے گا، نہ ہی وہ عبارتیں ان کی کتابوں سے محو ہو جائیں گی۔ گناہ یا کفر سرزد ہو تو اس سے نجات کا راستہ توبہ ہے، نہ کہ تاویل و انکار۔

افراد خمسہ کو تکفیر کا علم اور توبہ سے انکار

افراد خمسہ میں سے ہر ایک کو اپنی تکفیر کا علم عہد تکفیر ہی میں ہوا، لیکن وہ تائب نہ ہوئے۔ کفر پر اصرار کا سبب کیا تھا؟ اللہ کو معلوم۔

نانوتوی کو اپنی تکفیر کا علم

قاسم نانوتوی نے ۱۴: ستمبر ۱۸۷۷ء مطابق ۱۲۹۱ھ کو ایک مکتوب میں لکھا: ”دہلی کے اکثر علما نے (مولانا ندیر حسین محدث کے علاوہ) اس ناکارہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور فتویٰ پر مہریں کرا کر علاقے میں ادھر ادھر مزید مہریں لگوانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ وہ فتویٰ عنقریب عرب شریف بھی پہنچے گا۔ اس رسالے کے عرب شریف بھیجنے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا رحمت اللہ اس کا مطالعہ فرمائیں اور ان کے ذریعہ سے عرب شریف کے علما کی مہریں بھی اس فتویٰ پر ہو جائیں۔ اس علاقے کے احباب جواب کی امید کر رہے ہیں، مگر میں نے اپنے اسلام کو تنگ کفر سمجھ کر خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا“۔ (قاسم العلوم ص ۳۰۸-۳۰۹: از: نور الحسن کاندھلوی)

گنگوہی کو اپنی تکفیر کا علم

ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین محدث بہاری نے تحریر فرمایا کہ عاشق الہی میرٹھی نے تذکرۃ الرشید حصہ دوم ص ۸۲ پر لکھا: ”بدگوئی و خرافات نویسی کی جتنی ایذا میں آپ کو مولوی احمد رضا خاں بریلوی سے پہنچیں، شاید اتنی نہ دوسرے کو مولوی احمد رضا خاں نے پہنچائی ہوں اور نہ دوسرے سے حضرت امام ربانی کو پہنچی ہوں“۔

ملک العلماء علامہ ظفر الدین محدث بہاری (۱۸۸۰ء-۱۹۶۲ء) نے اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم فرمایا: ”میرٹھی صاحب کا دوسرا فقرہ: ”نہ دوسرے سے امام ربانی کو پہنچی ہوں“ بھی غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ کیا مولوی عاشق الہی

الرسالة السادسة

صاحب کو یاد نہیں کہ وقوع کذب باری تعالیٰ ماننے پر اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے جناب مولانا ندیر احمد خاں صاحب رامپوری ثم احمد آبادی نے کفر کا فتویٰ دیا جو ۱۳۰۹ھ میں مطبع خیر المطالع میرٹھ میں چھپ کر شائع ہوا تھا، نیز اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کی تصدیق بے شمار علمائے حریمین شریفین و اہل ہند نے فرمائی تھی۔ یہ سب مسئلہ کفر میں اعلیٰ حضرت کے ہم خیال تھے تو یہ لکھنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے: ”نہ دوسرے سے امام ربانی کو پہنچی ہوں“۔ (حیات اعلیٰ حضرت ج ۱ ص ۱۴۳، ۱۴۴- امام احمد رضا کیڈی بریلی)

انڈھوی کو اپنی تکفیر کا علم

انڈھوی کو اپنی تکفیر کی خبر ہوئی تو اس نے سال ۱۳۲۵ھ میں ”المہند علی المفند“ لکھی اور علمائے حریمین طہین سے تصدیق کرائی۔ اس طرح اپنے اور اپنے مولویوں کے کفر پر اپنی، دیوبندی علماء اور علمائے حریمین طہین کی تصدیق کرا ڈالی، اور سمجھ نہ سکا کہ اس تصدیق سے حسام الحرمین کو مزید تقویت ہوگی۔ انڈھوی نے المہند میں سنی عقائد لکھا اور اپنے کفری عقائد کا انکار کیا۔ المہند کے اقتباسات درج ذیل ہیں:

(۱) ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں، اور ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو معنی حد تو اتر تک پہنچ گئی، اور نیز اجماع امت سے۔ سو حاشا ہم میں سے کوئی خلاف کہے، کیوں کہ جو اس کا منکر ہے، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے کہ منکر ہے نص قطعی کا۔ (المہند علی المفند ص ۱۱- مکتبہ تھانوی کراچی)

(۲) ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں نبی کریم علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، وہ کافر ہے۔ ہمارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ جو یوں کہے کہ شیطان ملعون کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ (المہند علی المفند ص ۱۳- مکتبہ تھانوی کراچی)

(۳) ہمارے نزدیک متیقن ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے علم کو زید و کبر و بہائم و مجائین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے، وہ قطعاً کافر ہے۔ (المہند علی المفند ص ۱۵- مکتبہ تھانوی کراچی)

(۴) ہم اور ہمارے مشائخ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالیٰ سے صادر ہوا، یا آئندہ صادر ہوگا۔ وہ یقیناً سچا اور بلاشبہ واقع کے مطابق ہے۔ اس کے کسی کلام میں کذب کا شائبہ اور خلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے، یا اس کے کسی کلام میں کذب کا وہم بھی کرے۔ وہ کافر، ملحد، زندیق ہے کہ اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔ (المہند ص ۱۹- مکتبہ تھانوی کراچی)

تھانوی کو اپنی تکفیر کا علم

تھانوی نے ۱۳۲۹ھ میں ”بسط البنان“ لکھی اور اپنے اوپر حکم کفر ثابت کر لیا۔ رسالہ مذکورہ مرتضیٰ حسن در بھنگوی کے سوالات کے جواب میں لکھا ہے۔ در بھنگوی نے سوال کیا تھا: ”مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین میں آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا

الرسالة السادسة

ہر بچہ اور ہر پاگل، بلکہ ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے، اس لیے امور ذیل دریافت طلب ہیں:

- (۱) آیا آپ نے حفظ الایمان میں یا کسی کتاب میں ایسی تصریح کی ہے؟
- (۲) اگر تصریح نہیں تو بطریق لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے؟
- (۳) آیا ایسا مضمون آپ کی مراد ہے؟
- (۴) اگر آپ نے نہ ایسے مضمون کی تصریح فرمائی، نہ اشارۃً مفاد عبارت ہے، نہ آپ کی مراد ہے تو ایسے شخص کو جو یہ اعتقاد رکھے، یا صراحتاً یا اشارۃً کہے، اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ (بسط البنان ص ۱۰۹-کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)
- جواب میں تھانوی نے صریح جھوٹ بولا اور خود کو کافر قرار دیا۔ جواب میں لکھا:
- (۱) میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا اور لکھنا تو درکنار، میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا۔
- (۲) میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا، چنانچہ اخیر میں عرض کروں گا۔
- (۳) جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا، جیسا کہ اوپر معروض ہوا تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟

(۴) جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارۃً یہ بات کہے، میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور سرور عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ (بسط البنان ص ۱۰-کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)

قادیانی کو اپنی تکفیر کا علم

مرزا غلام احمد قادیانی (۱۸۳۹ء-۱۹۰۸ء) بھی حسام الحرمین میں حرمین طہیین سے فتویٰ کفر آنے کے بعد قریباً تین سال زندہ رہا اور ”المعتد المستند“ کی اشاعت کے بعد چھ سال تک زندہ رہا۔

مرزا غلام احمد قادیانی (۱۸۳۹ء-۱۹۰۸ء) نے ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۴ء تک براہین احمدیہ کی چار جلدیں شائع کی۔ اس میں قادیانی نے الہامی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ ۱۸۹۱ء میں مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ ۱۹۰۱ء میں نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔

براہین احمدیہ چھپی تو ۱۳۰ھ مطابق ۱۸۸۳ء میں محمد لدھیانوی بن عبدالقادر لدھیانوی، عبداللہ بن عبدالقادر لدھیانوی اور عبدالعزیز بن عبدالقادر لدھیانوی نے قادیانی کو ملحد اور زندیق قرار دیا۔

مولانا غلام قادر بھیروی (م ۱۳۲ھ-۱۹۰۹ء) نے ”فتویٰ در ابطال نکاح المرتد“ میں مرزا کو مرتد قرار دیا۔

حسام الحرمین اور علمائے حرمین طہیین کی تصدیقات

امام احمد رضا قادری نے ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں ((المعتد المستند)) رقم فرمائی۔ اس میں مسلک دیوبند کے اشخاص اربعہ:

الرسالة السادسة

نانوتوی، گنگوہی، انیٹھوی، تھانوی اور قادیانی و سرسیدی گڑھی پر کفر کلامی کا حکم جاری فرمایا۔ ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں مطبع تحفہ حنفیہ (پٹنہ) سے المعتمد المستند کی اشاعت ہوئی۔

امام احمد رضا قادری ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۰۵ء میں جب حج و زیارت حرمین طہیین کو گئے تو المعتمد المستند کا جو حصہ اشخاص اربعہ اور قادیانی کی تکفیر سے متعلق تھا، اسے ساتھ لیتے گئے، تاکہ علمائے حرمین طہیین کی تصدیقات حاصل کی جاسکے۔

علامہ غلام دستگیر قصوری قدس سرہ العزیز کے حرمین طہیین جانے کے سترہ سال بعد امام احمد رضا قادری بھارتی دیوبندیوں سے متعلق ایک تحریر لے کر حرمین طہیین حاضر ہوئے تھے۔ علمائے حرمین طہیین قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد انیٹھوی سے واقف تھے اور ان لوگوں کی ضلالت و کفریات کا رد و ابطال کر چکے تھے۔ ۳۳: سال قبل ۱۲۹۱ھ میں مفتی احتناف مولانا عبداللہ سراج (م ۱۳۰۱ھ-۱۸۸۳ء) (مکہ معظمہ) نے نانوتوی کے رد میں ایک فتویٰ رقم فرمایا تھا، جس پر علمائے حرمین طہیین نے اپنی تصدیق رقم فرمائی تھی۔ سترہ سال قبل ۱۳۰۶ھ میں تقدیس الوکیل پر علمائے حرمین طہیین نے اپنی تصدیق رقم فرمائی تھی۔

امام احمد رضا قادری نے ”المعتمد المستند“ کے مذکورہ حصے کو استفتا کی شکل میں پیش کیا۔ علمائے حرمین طہیین نے امام احمد رضا کی تحریر پر غور و فکر کیا۔ ان تمام علمائے کرام کی تحقیق امام احمد رضا کی تحقیق کے موافق ثابت ہوئی، پس انہوں نے تصدیق فرمائی، اور اپنی مہریں ثبت فرمائی۔ واضح رہے کہ کفر کلامی کا جب صحیح فتویٰ دیا جائے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کا اختلاف کی اجازت ہوتی ہے۔

امام احمد رضا سے قبل بھارت کے علمائے کرام نانوتوی، گنگوہی اور انیٹھوی پر حکم کفر عائد کر چکے تھے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے امام احمد رضا قادری نے ان لوگوں پر کفر کا حکم عائد فرمایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام احمد رضا قادری نے علمائے سابقین کے نظریہ کی تائید فرمائی۔ اشخاص اربعہ میں سے صرف تھانوی پر آپ نے سب سے پہلے حکم کفر عائد فرمایا۔ تھانوی نے سب سے اخیر میں رسالہ حفظ الایمان ۱۳۱۹ھ میں لکھا تھا۔ امام احمد رضا قادری نے ۱۳۲۰ھ میں المعتمد المستند تحریر فرمائی اور تھانوی کو کافر قرار دیا۔

بھارت میں وہابیہ کا سب سے پہلے رد کرنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں۔ آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھ کر بھارت میں وہابیت کی بنیاد رکھی۔ علامہ خیر آبادی نے دہلوی کا ناطقہ بند فرمادیا۔

علامہ فضل رسول بدایونی نے علامہ فضل حق خیر آبادی (۱۲۱۲ھ-۱۲۷۸ھ-۱۲۷۹ھ-۱۸۶۱ء) سے متعلق رقم فرمایا:

{وہو بارض الہند اول من جرح مبتدعات النجدية وَمَقَاسِدَهُمْ- وَآخِرُ مَنْ بَيَّنَّ شَرَحَ فَسَادِ عَقَائِدِهِمْ- فَاطْمَآنَ قُلُوبُ أَهْلِ الْيَقِينِ- وَحَصَلَ الْيَقِينُ لِلشَّاكِّينَ وَالْمُتَرَدِّدِينَ- وَهَدَى اللَّهُ بِهِ كَثِيرًا مِنَ الصَّالِحِينَ- وَلَهُ مِنَّةٌ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ- وَآخِرُ جَزِيلٍ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (المعتقد المنتقد ص ۱۲۳-المجمع الاسلامی مبارک پور)

علمائے اہل سنت و جماعت کی کوششوں سے بھارت میں وہابیت دم توڑ چکی تھی۔ چند وہابیہ موجود تھے، لیکن عوام مسلمین پر وہابیت کے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ ۱۸۵۷ء کی پہلی جنگ آزادی میں علمائے اہل سنت و جماعت شریک تھے اور جہاد کا فتویٰ جاری کیے تھے۔

الرسالة السادسة

جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد بے شمار علمائے اہل سنت و جماعت قید کیے گئے۔ بہت سے علما کو پھانسی دی گئی۔ چوں کہ وہابیوں نے انگریزوں کی حمایت کی تھی، اس لیے وہابیہ انگریزوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے اور پہلی جنگ آزادی: ۱۸۵۷ء کے بعد ملک بھر میں وہابیت (دیوبندیت وغیر مقلدیت) کو پھیلنے پھولنے کا سنہرا موقع میسر آیا۔ بھارت میں فروغ وہابیت کا یہی راز سر بستہ ہے۔

علمائے حرین طہیین کی تصدیقات اور انہیٹھوی وٹانڈوی کی سازش

سال ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۶ء میں حرین طہیین سے دیوبندیوں کے لیے حکم کفر آیا۔ علمائے حرین طہیین کی تصدیقات کا مجموعہ ”حسام الحرمین علیٰ منخر الکفر والمین“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں مسالک اربعہ: حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی مسلک کے مفتیان عظام و علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔ کل ۳۳: علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔ مکہ معظمہ کے بیس اکابر علمائے کرام اور مدینہ مقدسہ کے تیرہ اکابر علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔ ان تصدیق کنندگان میں حرین طہیین میں سلطنت عثمانیہ ترکیہ کی جانب سے مقرر کردہ چاروں فقہی مسالک کے مفتیان عظام کی تصدیقات بھی ہیں۔ ان تمام تصدیق کنندگان نے غور و فکر اور تحقیق و تدقیق کے بعد دیوبندیوں کے کفر کا فتویٰ دیا۔

ہر عالم دیگر علمائے کرام کی تصدیقات دیکھتے اور کئی کئی دن تک غور و فکر کے بعد تصدیق رقم فرماتے۔ ایسا ہی نہیں کہ محض امام احمد رضا قادری کی تحریر دیکھ کر علمائے حرین طہیین نے تصدیق تحریر فرمائی۔ واضح رہے کہ کسی عالم و مفتی نے تصدیق سے انکار نہیں کیا۔ نہ ہی امام احمد رضا پر کوئی اعتراض قائم کیا، حالانکہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ دونوں جگہ دیوبندیوں کے حامیوں نے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی۔

مکہ معظمہ میں خلیل احمد انہیٹھوی موجود تھا، اس نے تصدیق کنندگان سے رابطہ کیا اور اپنی برأت ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت واقعہ کے سامنے کذب و فریب کیوں کر کامیاب ہو سکتا ہے، آخر کار انہیٹھوی کو مکہ معظمہ سے بھاگنا پڑا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت حسین احمد ٹانڈوی موجود تھا۔ اس نے بھی بہت باتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن ناکامیوں نے ہر چہار جانب سے اسے گھیر لیا۔

نامرادیوں کو چھپانے اور اپنے کفریات پر پردہ ڈالنے کے واسطے ٹانڈوی نے ”الشہاب الثاقب“ لکھی، اور انہیٹھوی نے ”المہند علی المفسد“ لکھی، لیکن ثابت شدہ حقائق کے سامنے کذب و فریب کو آخر کار شرمسار ہونا ہی پڑتا ہے۔ وہی سب کچھ ہوا۔

جب دیوبندیوں نے ہر طرف راستہ بند دیکھا تو سنی جماعت پر کفر کے فتوے لگانے لگے، یعنی تم ہمیں کافر کہتے ہو تو ہم بھی تم کو کافر کہیں گے، لیکن توبہ نہیں کریں گے۔ انکار توبہ کا نظریہ ابلیس نے تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہی پیش کر دیا تھا۔ شیطان نے سجدہ بھی نہیں کیا اور توبہ بھی نہیں کیا، بلکہ تاویل کی تھی۔ ابلیسی تاویل بارگاہ الہی میں نامقبول ہوئی، اور اسے دربار الہی سے نکال دیا گیا۔

اسی طرح دیابنہ و دیگر گمراہ و گمراہ گری توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے غلط افکار و نظریات کی تاویل باطل کرتے ہیں۔ شیطان تاویل باطل کے سبب ہی دربار الہی میں مردود قرار پایا۔ اب شیطان کے پیروکار بھی اسی راہ پر چل کر سند مردودیت پارہے ہیں۔ حق کو حق سمجھ کر بھی باطل پر اصرار کرنا ابلیس اور فرماں برداران ابلیس کا قدیم و طیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے: (آمین)

الرسالة السادسة

علمائے مکہ معظمہ کی تصدیقات

امام احمد رضا قادری نے مکہ معظمہ میں حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کی تصدیقات کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”دولت مکیہ کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس سے کچھ پہلے سے بفضلہ تعالیٰ حسام الحرمین کی کاروائی جاری کی۔ اکابر نے جو عالی شان تقریفات اس پر لکھیں۔ آپ حضرات کے پیش نظر ہیں۔ ابتدا ہی میں یہ فتویٰ حضرت مولانا شیخ صالح کے پاس تقریظ کو گیا تھا۔ ادھر حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے کتاب (دولت مکیہ) سنانے کے ضمن میں حضرت شریف سے خلیل احمد کے عقائد ضالہ اور اس کی کتاب براہین قاطعہ کا بھی ذکر کر دیا تھا۔

انیٹھوی صاحب کو خبر ہوئی۔ مولانا کے پاس کچھ اشرفیاں نذرانہ لے کر پہنچے اور عرض کی کہ حضرت مجھ پر کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا: کیا تم خلیل احمد ہو؟ کہا۔ ”ہاں“۔ مولانا نے فرمایا: تجھ پر افسوس! تو نے براہین قاطعہ میں وہ شنیع باتیں کیسے لکھیں؟ میں تو تجھے زندیق لکھ چکا ہوں۔ اس سے پہلے مولانا غلام دستگیر قصوری مرحوم کتاب (تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل) لکھ کر علمائے مکہ سے تقریظیں لے چکے تھے۔ اس پر مولانا شیخ صالح کمال کی بھی تقریظ ہے، اور اس میں انیٹھوی صاحب اور ان کے استاذ گنگوہی صاحب کو زندیق لکھا ہے۔

انیٹھوی صاحب نے کہا: حضرت جو باتیں میری طرف نسبت کی گئی ہیں، افترا ہیں۔ میری کتاب میں نہیں ہیں۔ فرمایا: تمہاری کتاب براہین قاطعہ چھپ کر شائع ہو چکی ہے اور میرے پاس موجود ہے۔

انیٹھوی صاحب نے کہا: حضرت! کیا کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا: ہوتی ہے۔ مولانا نے چاہا کہ کسی مترجم کو بلائیں اور براہین قاطعہ انیٹھوی صاحب کو دکھا کر ان کلمات کا اقرار کرا کر توبہ لیں، مگر انیٹھوی صاحب رات ہی کو جدہ فرار ہو گئے۔

حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے حضرت مولانا سید اسماعیل کو اس واقعہ کی اطلاع کا خط بھیجا اور انہوں نے بعینہ اپنے خط میں رکھ کر مجھے بھیج دیا۔ وہ اب تک میرے پاس موجود ہے۔ صبح کو حضرت مولانا شیخ کمال فقیر کے پاس تشریف لائے اور خود یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا: میں نے سنا کہ وہ رات ہی میں بھاگ گیا۔ میں نے کہا: مولانا! آپ نے بھگادیا۔ فرمایا: میں نے؟ میں نے کہا: ہاں، آپ نے۔ فرمایا: یہ کیوں کر؟ میں نے عرض کیا۔ جب اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا کفر کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا: میں نے کہا: ”ہوتی ہے“۔ میں نے کہا: اسی نے اسے بھگادیا۔ آپ کو یہ فرمانا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ فرمایا: واللہ یہ مجھ سے رہ گئی۔ میں نے کہا: تو آپ ہی نے بھگایا۔“ (الملفوظ ج ۲ ص ۱۵۰- حیات اعلیٰ حضرت ج ۳ ص ۴۳۳)

مفتی محمد صالح کمال کا مکتوب گرامی

صاحب الفضیلة والاخلاق والمحبۃ الجمیلة حضرة السید اسماعیل افندی حافظ الکتب
حَضَرَ عِنْدَنَا قَبْلَ تَارِيخِهِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْهِنْدِ، يُقَالُ لَهُ خَلِيلُ اَحْمَدَ مَعَ بَعْضِ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ الْمَجَاوِرِينَ بِمَكَّةَ
-يَسْتَعِظُ خَاطِرُنَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ شِدِيدَ الْغَيْظِ عَلَيْهِ- وَأَنَّا لَا أَعْرِفُهُ شَخْصًا.

الرسالة السادسة

فَقَالَ: يَا سِيدِي! بَلَّغْنِي أَنْكُمْ وَاجِدُونَ عَلَيَّ وَذَلِكَ بِسَبَبِ أَنِّي ذَكَرْتُ مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ لَدَيَّ حَضْرَةَ الْأَمِيرِ حَفِظَهُ اللَّهُ - فَقُلْتُ لَهُ: لَعَلَّكَ خَلِيلُ أَحْمَدِ الْإِسْبَاطِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ - فَقُلْتُ لَهُ: وَيَحْكُ، كَيْفَ تَقُولُ فِي الْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ تِلْكَ الْمَقَالَاتِ الشَّنِيعَةِ - وَتَجَوُّزُ الْكُذْبِ عَلَى اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ - كَيْفَ لَا اغْتَاظُ عَلَيْكَ - وَلَقَدْ كَتَبْتُ عَلَيْهَا بِأَنَّكَ رَجُلٌ زَنَدِيقٌ - وَكَيْفَ تَعْتَذِرُ وَتَنْكُرُ وَهِيَ قَدْ طُبِعَتْ وَشَاعَتْ عَنْكَ.

فَقَالَ: يَا سِيدِي! هِيَ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهَا تَجَوُّزُ الْكُذْبِ عَلَى اللَّهِ - وَلَيْتَنِي كَانَ فِيهَا فَأَنَا تَائِبٌ وَرَاجِعٌ عَمَّا فِيهَا مِمَّا يُخَالِفُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ - فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّائِبِينَ وَالْبَرَاهِينَ مَوْجُودَةً وَسَاخِرُجَ لَكَ مِنْهَا هَذَا الَّذِي أَنْكَرْتَهُ وَتَجَاسَرْتَهُ بِهِ عَلَى اللَّهِ جَلَّ شَأْنُهُ - فَصَارَ يَنْتَصِلُ وَيَعْتَدِرُ وَيَقُولُ: إِنَّ كَانَ فَهُوَ مَكْذُوبٌ عَلَيَّ وَأَنَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مُوَحَّدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ - مَا قُلْتُ فِيهَا هَذَا، لَا غَيْرُهُ مِمَّا يُخَالِفُ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ - فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ - كَيْفَ يُنْكِرُ مَا هُوَ مُطْبُوعٌ فِي رِسَالَتِهِ (البراهين القاطعة) المطبوعة في اللغة الاردوية.

وَوَضَّعْتُ لِي أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ تَقِيَّةً كَانَهُمْ مِثْلُ الرَّافِضَةِ - يَرُونَ التَّقِيَّةَ وَاجِبَةً - وَارَدْتُ أَنْ أُحْضِرَهَا وَأُحْضِرُ مَنْ يَفْهَمُ ذَلِكَ اللَّسَانَ لِأَقْرَرَهُ وَمَا فِيهَا وَأَسْتَتِيبُهُ - لَكِنَّهُ فِي ثَانِي يَوْمٍ مِنْ مَجِيئِهِ عِنْدَنَا هَرَبَ إِلَى جَدَّةٍ - وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - أَحَبُّنَا إِعْلَامَكُمْ بِذَلِكَ وَدُثُّنُمْ - مُحَمَّدٌ صَالِحُ كَمَالٍ - ٢٨: ذِي الْحِجَّةِ ١٣٢٣ هـ.

(المملووظ ج ٢ ص ١٥٠)

توضیح: منقولہ بالا مکتوب سے واضح ہو گیا کہ علمائے حریمین کو براہین قاطعہ کا علم تھا۔ علامہ صالح کمال کے پاس براہین قاطعہ موجود بھی تھی۔ خلیل احمد انیسٹھوی کا نام بھی یاد تھا۔ شریف مکہ کے پاس انیسٹھوی کی گریہی کا ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ علمائے حریمین طہیین اپنی مجلسوں میں بھارت کے دیوبندیوں کا تذکرہ بھی فرماتے تھے۔ الحاصل بھارت کے دیوبندیوں سے وہ بہت حد تک آشنا تھے۔

علمائے مدینہ منورہ کی تصدیقات

امام احمد رضا قادری مکہ معظمہ سے ۲۴: صفر المظفر ۱۳۲۴ھ کو مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، اور ماہ ربیع الاول کے عشرہ اولیٰ میں (۶ یا ۷ ربیع الاول کو) مدینہ مقدسہ پہنچے۔ زیارت نبوی سے فراغت کے بعد حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کی تصدیقات جاری رہیں۔
امام احمد رضا قادری نے فرمایا: ”مکہ معظمہ کی طرح زیادہ اہم حسام الحرمین کی تصدیقات تھیں، جو بھارہ اللہ تعالیٰ بہت خیر و خوبی کے ساتھ ہوئیں۔ زیادہ زمانہ قیام انہیں میں گزر گیا کہ ہر صاحب پوری کتاب مع تقریظات مکہ معظمہ دیکھتے، اور کئی کئی روز میں تقریظ لکھ کر دیتے۔ مفتی شافعیہ حضرت سید احمد برزنجی نے حسام الحرمین پر چند ورق کی تقریظ لکھی اور فرمایا کہ اس کتاب کی تائید میں اسے ہمارا مستقل رسالہ کر کے شائع کرنا، ایسا ہی کیا گیا۔“ (حیات اعلیٰ حضرت ج ۱ ص ۴۵۱)

الرسالة السادسة

امام احمد رضا نے فرمایا: ”بیرون باب مجیدی مولانا کریم اللہ علیہ رحمۃ اللہ تلمیذ حضرت مولانا عبدالحق مہاجر الہ آبادی رہتے تھے۔ ان کے خلوص کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ پر تقریظات میں انہوں نے بڑی سعی جمیل فرمائی: جزاہ اللہ خیراً کثیراً۔“
(حیات اعلیٰ حضرت ج ۱ ص ۴۵۰۔ المملو ج ۲ ص ۱۷۰)

امام احمد رضا قادری ماہ ربیع الآخر کے عشرہ اولیٰ میں مدینہ منورہ سے اپنے وطن واپس ہوئے۔ آپ مدینہ طیبہ میں اکتیس (۳۱) دن تک قیام پذیر رہے۔ بارہ ربیع الاول کو مدینہ منورہ کی مجلس میلاد نبوی میں آپ حاضر تھے۔ اب حرم خداوندی اور حرم نبوی سے بھی دیانہ کے کفر کی سند آگئی۔ تنقیص شان الہی و تنقیص شان نبوی کی جرأت بیجا پر ایک مہلک تازیانہ لگا اور دیانہ تملکا اٹھے۔

المہند علی المفند (التحقیقات لدفع التصدیقات)

حرمین طہیین سے حکم کفر آنے کے بعد وہابیہ بھارت میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ کل تک جو لوگ تنقیص شان الہی و توہین شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جری تھے، اپنا انجام دیکھ کر شرم سے منہ چھپائے پھرتے۔ تب انہوں نے ایک چال چلی۔
ماہ ذی الحجہ ۱۳۲۳ھ تا ماہ صفر ۱۳۲۴ھ مکہ معظمہ میں الدولۃ المکیہ اور حسام الحرمین کی تصدیق جاری رہی۔ اسی سال خلیل احمد انیٹھوی بھی حج کو گیا تھا۔ انیٹھوی نے مکہ معظمہ کے علمائے کرام کو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ملی۔

ماہ ربیع الاول ۱۳۲۴ھ میں تکفیر دیانہ و قادیانی کے فتویٰ پر علمائے مدینہ منورہ اپنی تصدیقات رقم فرما رہے تھے۔ اس وقت حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی (۱۸۷۹ء-۱۹۵۷ء) مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ اس نے مدینہ منورہ کے علمائے کرام کو فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہ حضرات تصدیق رقم نہ فرمائیں، لیکن ٹانڈوی بھی سخت ناکام ہوا۔ ماہ ذی الحجہ تا ماہ ربیع الآخر قریباً پانچ ماہ تک حرمین طہیین میں الدولۃ المکیہ اور حسام الحرمین کی تصدیق ہوتی رہی۔

اس کے بعد ٹانڈوی، انیٹھوی اور بھارت کے دیانہ نے بہت غور و فکر کے بعد اپنی صفائی پیش کرنے کے واسطے ۲۶ سوالات تیار کیے، اور خلیل احمد انیٹھوی نے ان سوالوں کا جواب لکھا۔ سوالات و جوابات کا مجموعہ ”المہند علی المفند“ کے نام سے موسوم ہے۔ اسی رسالے کا دوسرا نام ”التحقیقات لدفع التصدیقات“ ہے۔ انیٹھوی نے ۱۸ شوال ۱۳۲۵ھ کو یہ رسالہ مکمل کیا تھا۔ انیٹھوی نے اکابر دیوبند سے اس رسالے پر تصدیق لکھوائی، پھر اس رسالے کو حرمین طہیین بھیجا۔ حرمین طہیین میں جو دیوبندی اور ان کے حامی و طرفدار موجود تھے، ان لوگوں نے فریب کاری سے حرمین طہیین کے بعض علما کی تصدیق لکھوائی۔ جس کا مفصل حال مابعد میں مرقوم ہے۔

المہند میں انیٹھوی نے اہل سنت و جماعت کے عقائد لکھا۔ اپنے دیوبندی مولویوں سے اس رسالے کی تصدیق کرائی، پھر بعض علمائے حرمین طہیین سے تصدیقات حاصل کی، تاکہ بھارت میں یہ ظاہر کیا جائے کہ علمائے حرمین طہیین ہمیں سنی سمجھتے ہیں۔

اگر کوئی عیسائی یا یہودی اہل سنت و جماعت کے عقائد لکھ کر کسی عالم سے یہ تصدیق حاصل کر لے کہ ان عقائد کا ماننے والا سنی ہے تو

الرسالة السادسة

اس تصدیق سے وہ عیسائی یا یہودی سنی نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس تصدیق کا صرف یہ مفہوم ہوگا کہ یہ عقائد اہل سنت کے ہیں اور عیسائی یا یہودی اسی وقت سنی یا مسلمان ہوگا، جب ان عقائد پر قائم ہو، بس یہی حال المہند کا ہے۔

اگر انہیٹھوی ان عقائد کو لکھتا جن پر علمائے حرین طہیین نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، پھر ان عقائد کو علمائے حرین طہیین اہل سنت کے عقائد بتاتے، تب یہ ثابت ہوتا کہ دیانہ کافر نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، پھر ان تلہیسات و فریب کاریوں کا کیا فائدہ؟

المہند سے اہل سنت کو فائدہ ہوا کہ اہل سنت کے عقائد و معمولات مثلاً عقیدہ ختم نبوت، نبی کو اپنے بڑے بھائی کے برابر نہ سمجھنا، رب تعالیٰ کو جہت و زمان و مکان سے منزہ ماننا، عقیدہ علم غیب نبوی، زیارت روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مولود، فاتحہ وغیرہ امور کی تصدیق علمائے حرین طہیین سے بھی ہو گئی۔ اب وہابیہ کو انکار کی گنجائش نہ رہی، کیوں کہ وہ خود تصدیق لا چکے ہیں، لیکن وہابیہ شیعوں کی طرح تقیہ بازی کے عادی ہیں۔ دیانہ جب عرب ممالک جاتے ہیں تو سنیوں کے پاس سنی اور وہابیوں کے پاس وہابی بن جاتے ہیں۔

حسام الحرمین کی تصدیق ثانی

در اصل رسالہ ”المہند علی المفسد“ پر علمائے حرین طہیین کی تصدیق سے وہابیہ کے کفر پر علمائے حرین کی دوبارہ تصدیق ہو گئی۔ اسی طرح انجانے میں دیانہ نے بھی اپنے کفر کی تصدیق کر ڈالی، کیوں کہ دیوبندیوں نے بھی ان امور کو کفر ثابت کیا۔ المہند پر بہت سے دیوبندیوں کی بھی تصدیق ہے۔ مقولہ بالکل سچ ہے: ع / خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے تابع و متبوع سب مسلوب العقل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج تک ظاہر نہ ہو سکا کہ یہ سوالنامہ کس نے بھیجا۔ حسین احمد ٹانڈوی ان دنوں مدینہ منورہ میں مقیم تھا۔ شاید اسی نے بھیجا ہو، یا بھارت کے دیوبندیوں نے خود ہی یہ سوالات قائم کیے اور جواب پر دیوبندیوں کی تصدیق لکھوا کر دنیا کو فریب دینے کی کوشش کی ہو، کیوں کہ یہ بات بالکل ثابت و متحقق ہے کہ علمائے حرین طہیین کو ان عبارتوں کا علم بہت سالوں قبل سے تھا۔ علمائے حرین کریمین بہت پہلے دیوبندیوں کا رد لکھ چکے تھے اور ان کے کفر و گمراہی و زندگی کا فتویٰ دے چکے تھے۔

ایسی صورت میں علمائے حرین طہیین دیوبندی عبارتوں کی تحقیق کے لیے دیوبندیوں کے پاس سوالنامہ کیوں بھیجیں گے؟ دیوبندیوں کی کتابیں بھی علمائے حرین طہیین کے پاس موجود تھیں، جیسا کہ مفتی احناف مکہ معظمہ مولانا صالح کمال قدس سرہ القوی کے مکتوب سے واضح ہے۔ جب علمائے حرین کے پاس دیوبندیوں کی کتابیں بھی موجود تھیں تو دیوبندیوں سے سوال کی کیا ضرورت تھی؟ حسام الحرمین اور تقدیس الوکیل کے تصدیق کنندگان میں بھارت کے سنی علما بھی تھے۔ تقدیس الوکیل میں تیرہ بھارتی علما کی تصدیق ہے۔ حسام الحرمین میں شیخ الدلائل حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی بھی تصدیق ہے۔ کیا یہ بھارتی علما بھی دیوبندیوں کے عقائد سے نا آشنا تھے؟ یا بھارتی علما بھی اردو سے نا آشنا تھے؟

الرسالة السادسة

فتاویٰ مفتی احناف (مکہ معظمہ): ۱۲۹۱ھ

سال ۱۲۹۱ھ میں قاسم نانوتوی کے نظریہ انکار ختم نبوت کے خلاف مفتی احناف شیخ عبدالرحمن بن عبداللہ سراج خفئی کی (مکہ معظمہ) (۱۲۹۱ھ-۱۳۱۴ھ) نے فتویٰ تحریر فرمایا اور علمائے حرین طہیین نے تصدیق فرمائی۔ اس طرح امام احمد رضا کے سفر حرین طہیین سے ۳۳: سال قبل ہی علمائے حرین و طہیین نانوتوی کے کفریہ کلام سے واقف و آشنا تھے۔

اگر علمائے حرین طہیین کو نانوتوی کی عبارت کی تحقیق کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نانوتوی اور اکابر دیوبند کے شیخ طریقت حاجی امداد اللہ مہاجرکی، شیخ الہند علامہ رحمت اللہ عثمانی کیرانوی (۱۸۱۷ء-۱۸۹۱ء) اور شیخ الدلائل علامہ عبدالحق الہ آبادی مہاجرکی (۱۲۵۲ھ-۱۳۳۳ھ-۱۸۳۶ء-۱۹۱۵ء) بھی مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجرکی ۱۲۷۶ھ مطابق ۱۸۵۹ء میں ہجرت کر کے مکہ مقدسہ چلے گئے تھے۔ علامہ رحمت اللہ کیرانوی جنگ غدر: ۱۸۵۷ء کے بعد مکہ معظمہ چلے گئے تھے، کیوں کہ انگریزی فوج آپ کو گرفتار کرنا چاہتی تھی۔

تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل: ۱۳۰۱ھ

سال ۱۳۰۱ھ میں علمائے حرین طہیین نے تقدیس الوکیل کی تصدیق میں انیٹھوی کے لیے شرعی حکم بیان فرمایا تو اس وقت انہوں نے ضروری حد تک تحقیق کی ہوگی۔ تقدیس الوکیل کی تصدیق کے وقت اکابر دیوبند کے شیخ طریقت حاجی امداد اللہ مہاجرکی، شیخ الہند علامہ رحمت اللہ کیرانوی، شیخ الدلائل علامہ عبدالحق الہ آبادی مہاجرکی، شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی اور دیگر اکابر علمائے ہند مکہ معظمہ میں موجود تھے۔ علمائے حرین ان بھارتی علما سے تحقیق کر سکتے تھے۔

تقدیس الوکیل میں براہین قاطعہ اور تحذیر الناس کی کفری عبارتوں کا ذکر ہے۔ مفتی احناف شیخ عبدالرحمن سراج خفئی کی (مکہ معظمہ) کے اس فتویٰ کا ذکر ہے، جو نانوتوی کے نظریہ انکار ختم نبوت کے خلاف لکھا گیا، اور جس پر علمائے حرین طہیین کی تصدیقات ہیں۔

فتاویٰ الحرمین برہف ندوة المین: ۱۳۰۱ھ

سال ۱۳۰۱ھ میں امام احمد رضا قادری (فتاویٰ الحرمین برہف ندوة المین) تصنیف فرمائی۔ اس میں نانوتوی کی تحذیر الناس کی کفری عبارت کا ذکر ہے۔ اس میں امام احمد رضا نے انکار ختم نبوت کو کفر قرار دیا۔ (فتاویٰ الحرمین سوال نمبر ۱۱ ص ۲۴-۱ استنبول ترکی) (فتاویٰ الحرمین)) کے سوال اول میں نیچریوں کے عقائد کا ذکر ہے۔ امام احمد رضا قادری نے اس کا جواب تحریر فرمایا، اور نیچریوں کے عقائد کو کفر اور ضروریات دین کا انکار قرار دیا۔ (فتاویٰ الحرمین سوال نمبر ۱ ص ۷-۱ استنبول ترکی)

فتاویٰ الحرمین میں امام احمد رضا قادری نے اٹھائیس سوالوں کے جواب رقم فرمائے۔ اس پر سولہ علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔ امام احمد رضا قادری نے علمائے حرین طہیین کے نام ایک سوال بھی ارسال فرمایا تھا۔ علمائے حرین طہیین نے اس کا جواب رقم فرمایا۔ امام احمد رضا قادری کے جواب پر مندرجہ ذیل علمائے کرام کی تصدیقات ہیں:

الرسالة السادسة

- (۱) شیخ محمد سعید بن محمد سالم باہصیل شافعی (مفتی شوافع: مکہ معظمہ)
- (۲) شیخ محمد صالح بن صدیق کمال حنفی (مفتی احناف: مکہ معظمہ)
- (۳) مدرس مسجد حرم: شیخ سید عمر بن سالم بن عمر عطاس (مکہ معظمہ)
- (۴) مدرس مسجد حرم: شیخ عمر بن ابوبکر باجنید شافعی (سابق مفتی شافعیہ مکہ معظمہ)
- (۵) شیخ سید حسین بن محمد حبشی باعلوی حضرمی (م ۱۳۳۵ھ) (مفتی شافعیہ: مکہ معظمہ)
- (۶) شیخ تفضل الحق (مکہ معظمہ)
- (۷) شیخ محمد سعید بن محمد سلیمان (مدرس مسجد حرم)
- (۸) شیخ سید اسماعیل بن سید خلیل حنفی (حافظ کتب الحرم المکی)
- (۹) شیخ غلام مصطفیٰ مہاجرکی (مکہ معظمہ)
- (۱۰) مدرس مسجد حرم: شیخ اخوند جان بخاری بن مفتی محمد ہادی بن محمد مراد بن ادریس بخاری (م ۱۳۲۰ھ)
- (۱۱) شیخ آدم بن جبیری۔
- (۱۲) شیخ عبدالرزاق قادری حنفی بن عبدالصمد قادری (خادم مشعر حرام)
- (۱۳) شیخ عبدالوہاب بن عبدالصمد حنفی قادری مکی (مکہ معظمہ)
- (۱۴) شیخ حافظ عبداللطیف قادری مکی (مدرس مسجد حرم)
- (۱۵) شیخ سعید بن محمد مکی (مدرس مسجد حرم)
- (۱۶) مولانا احمد مکی حنفی چشتی صابری امدادی (مدرس: مدرسہ احمدیہ مکہ معظمہ، خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجرکی)
- امام احمد رضا قادری کے سوال کا جواب مندرجہ ذیل علمائے کرام نے رقم فرمایا:
- شیخ سید اسماعیل بن سید خلیل حنفی (حافظ کتب الحرم مکی) کا جواب طویل ہے۔
- (۱) مولانا عثمان بن عبدالسلام داغستانی (مفتی احناف: مدینہ منورہ)
- (۲) بانی مدرسہ خیاط خیرہ مکہ مکرمہ: شیخ محمد بن یوسف خیاط شافعی مکی (وفات بعد ۱۳۳۰ھ)
- (۳) شیخ سید اسماعیل بن سید خلیل حنفی (حافظ کتب الحرم المکی)
- (۴) شیخ محمد سعید بن محمد سلیمان (مدرس مسجد حرم)
- (۵) شیخ محمد ابو حسین (مدرس مسجد حرم)
- (۶) شیخ محمد یوسف

الرسالة السادسة

(۷) شیخ محمد سعید ادیب

اگر حسام الحرمین کی تصدیق کے بعد علمائے حرین طہیین کو کسی قسم کا شبہہ ہوتا تو شیخ الدلائل حضرت علامہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی (۱۲۵۲ھ-۱۳۳۳ھ-۱۸۳۶ء-۱۹۱۵ء) سے تحقیق کر سکتے تھے۔ وہ حسام الحرمین کے مصدقین میں تھے اور وہ ایک مشہور زمانہ عالم دین تھے۔ بہت سے عرب کے بے شمار علما ان کے شاگرد تھے۔ وہ مکہ معظمہ میں قریباً پچاس سال تک تدریسی خدمات انجام دیئے۔

سوالنامہ: المہند علی المہند

اے علمائے کرام اور سرداران عظام! تمہاری جانب چند لوگوں نے وہابی عقائد کی نسبت کی ہے اور چند اوراق و رسالے ایسے لائے، جن کا مطلب غیر زبان ہونے کے سبب ہم نہیں سمجھ سکے، اس لیے امید کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقت حال اور قول کی مراد سے مطلع کرو گے، اور ہم تم سے چند امور ایسے دریافت کرتے ہیں جن میں وہابیہ کا اہل السنۃ والجماعت سے خلاف مشہور ہے۔
(المہند ص ۴- مکتبہ تھانوی کراچی)

المہند پر سوالات

میرے چند سوالات محررہ ذیل ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیا نہ پر تا قیامت قرض رہ جائے گا۔
(۱) اگر علمائے حرین طہیین کو دیا نہ کے عقائد کا علم نہ تھا اور انہیں تحقیق کرنی تھی تو تحقیق تصدیق کے بعد ہوتی ہے یا پہلے ہوتی ہے؟
(۲) جو سائل ہے، وہ ان جوابات کو علمائے حرین طہیین کے پاس لے جائے گا، یا خود مجیب کی یہ ذمہ داری ہوگی؟
(۳) حسام الحرمین کے تصدیق کنندگان میں سے صرف ایک مولانا سعید باصیل کی تصدیق المہند پر ہے، اور ان کی تحریر سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے تحقیق حال کے لیے کوئی تحریر نہیں بھیجی گئی، پھر آخر کس کو یہ تحقیق درکار تھی؟
(۴) اگر تحقیق حال کے لیے سوال بھیجا گیا تھا تو حسام الحرمین کے مصدقین میں سے مفتی مالکیہ مولانا محمد عابد بن حسین مالکی اور ان کے بھائی مولانا مفتی محمد علی بن حسین مالکی نے المہند پر اپنی تحریر لکھ کر واپس کیوں لے لی؟
مفتی مالکیہ کا اپنی تحریر واپس لینا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ دیوبندیوں کے فریب کو وہ سمجھ گئے تھے اور حقیقت میں یہ فریب ہی تھا۔
(۵) مفتی شوافع مولانا سعید باصیل یا مفتی مالکیہ مولانا محمد عابد بن حسین مالکی نے المہند پر اپنی تصدیقات میں حسام الحرمین میں ان حضرات کی تکفیر سے رجوع کیوں نہ کیا؟ کیوں کہ تحقیق کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بعد تحقیق حکم ماقبل اگر خلاف حقیقت ہو تو اس سے رجوع کیا جاتا ہے، بلکہ مفتی مالکیہ کا اپنی تصدیق واپس لینا حسام الحرمین کی دوبارہ عملی تصدیق ہے، کیوں کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کاروائی حسام الحرمین کی مخالفت میں ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی تصدیق واپس لے لی۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جن کو حقیقت کا علم ہو گیا، انہوں نے تصدیق واپس لے لی۔ ایسی صورت میں فریب بازی سے حاصل کردہ تصدیق کو کیوں کر تصدیق کہا جائے؟

الرسالة السادسة

(۶) حسام الحرمین سے سترہ سال قبل مولانا سعید باصیل نے انیٹھوی ونگوہی کوشیطان، اہل زلیغ اور زندیق لکھا (تقدیس الوکیل ص ۳۹۳-۳۹۴) رضا اکیڈمی ممبئی) تصدیق حسام الحرمین میں انہیں اسفل الکافرین کہا (حسام الحرمین ص ۳۵-۳۶) قادری بکڈ پو بریلی، پھر انہوں نے ایک ہی سال بعد انیٹھوی کو المہند کی تصدیق میں عزیز، بھائی اور شیخ خلیل احمد کیسے تحریر فرما دیا؟ (المہند ص ۲۶)

(۷) مفتی مالکیہ مولانا محمد عابد بن حسین نے تقدیس الوکیل پر تصدیق فرمائی، پھر حسام الحرمین پر وہ اور ان کے بھائی مولانا محمد علی نے تصدیق تحریر فرمائی اور دونوں نے خلیل احمد انیٹھوی و دیگر مرتدین کا نام لے کر کافر قرار دیا، پھر ایک سال بعد ہی خلیل احمد انیٹھوی کے لیے بزرگ، حاجی، عالم، محقق وغیرہ القاب کیسے لکھ ڈالے؟ (المہند ص ۲۷)

قصیدہ: مولانا مفتی محمد علی برادر مفتی مالکیہ مولانا محمد عابد بن حسین نے امام احمد رضا قادری کی شان میں ایک طویل قصیدہ بھی تحریر فرمایا جو حسام الحرمین میں ان کی تصدیق کے ساتھ منسلک ہے۔

(الف) مفتی شافعیہ مکہ معظمہ: شیخ محمد سعید بن محمد سالم باصیل شافعی (۱۲۴۵ھ-۱۳۳۰ھ-۱۸۲۹ھ-۱۹۱۲ء) نے چار کتابوں حسام الحرمین، الدولة المکیہ، فتاویٰ الحرمین، تقدیس الوکیل پر تصدیق رقم فرمائی ہے۔ وہ دیوبندیوں کے حالات سے واقف و آشنا تھے۔ ان کو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سترہ سال قبل ہی ۱۳۰۷ھ میں تقدیس الوکیل کی تصدیق فرما چکے تھے، پھر ۱۳۱۷ھ میں فتاویٰ الحرمین کی تصدیق فرما چکے تھے۔

مفتی شافعیہ شیخ محمد سعید باصیل شافعی نے تقدیس الوکیل کی تصدیق میں رقم فرمایا:

(واما صاحب البراہین والمؤیدین له فہم اشبه بالشیطن و اهل الزیغ والزندقة) (تقدیس الوکیل)

مفتی شافعیہ شیخ محمد سعید باصیل شافعی نے حسام الحرمین کی تصدیق میں رقم فرمایا:

(”المعتمد المستند“ الذی رد فیہ علی رؤوس اهل البدع والزندقة الخبثاء- بل ہم اشر من کل خبیث

ومفسد ومعاندوبین فی هذه الرسالة مختصر ما الفہ من الكتاب المذکور و بین فیہا اسماء جملة من الفجرة

الذین کادوا ان یكونوا بضلالہم من اسفل الکافرین) (حسام الحرمین)

(ب) سابق مفتی مالکیہ مکہ معظمہ: شیخ محمد عابد بن حسین مالکی (۱۲۷۵ھ-۱۳۳۱ھ-۱۸۵۹ھ-۱۹۲۳ء) بھی سترہ سال قبل ۱۳۰۷ھ

میں تقدیس الوکیل کی تصدیق فرما چکے تھے، پھر حسام الحرمین اور الدولة المکیہ کی تصدیق رقم فرمائی۔

مفتی شیخ عابد مالکی نے تقدیس الوکیل میں انیٹھوی کو فتنہ پرور (مفتن) کہا۔ ان کی تصدیق کا ایک حصہ مرقوم ذیل ہے۔

(فانی قد تصفحت غالب ما فی هذا الرد فوجدت قائله قد اجاد ولزم الحد فلله درہ من محسن حیث

تصدی للرد علی هذا المفتن فجزاه الله احسن الجزاء واكثر من امثاله مدة نزول الغیث من السماء)

(تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخیل)

الرسالة السادسة

مفتی مالکیہ شیخ محمد عابد بن حسین مالکی نے حسام الحرمین کی تصدیق میں رقم فرمایا: (وہم غلام احمد القادیانی، ورشید احمد و خلیل احمد و اشرف علی و خلافہم من اهل الضلال و الکفر الجلی) (حسام الحرمین)

مفتی مالکیہ کے بھائی شیخ محمد علی بن حسین مالکی نے حسام الحرمین کی تصدیق میں تحریر فرمایا: (وہم غلام احمد القادیانی، ورشید احمد و خلیل احمد و اشرف علی و خلافہم من ذوی الضلال و الکفر الجلی) (حسام الحرمین)

(۸) علامہ سید احمد برزنجی مفتی شوافع مدینہ منورہ نے حسام الحرمین کی تصدیق میں ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ اس میں افراد خمسہ کا تفصیلی رد کیا اور انہیں خارج از اسلام قرار دیا۔ اسی طرح رسالہ غایۃ المعول میں بھی ان افراد خمسہ کو کافر قرار دیا (غایۃ المعول مع الشہاب الثاقب ص ۲۹۸، ۲۹۹ - دارالکتب لاہور)، پھر وہ خلیل احمد و دیگر مرتدین کو مومن کیسے لکھ سکتے ہیں؟ نیز خلیل احمد کو بلا توبہ و رجوع ”مولانا، شیخ“ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ (المہند ص ۲۸)

رسالہ علامہ برزنجی: المہند کی تصریح کے مطابق مولانا سید احمد برزنجی نے المہند پر تصدیق نہیں لکھی، بلکہ اس میں جو سوالات تھے، ان میں سے بعض کے جواب کے لیے ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا۔ (المہند ص ۲۸)

علامہ برزنجی کے رسالہ پر جن علما کی تصدیقات تھیں، انہیں بھی ان تمام مصدقین کے اسمانقل کر دیا۔ ان مصدقین و تصدیقات کا المہند سے کیا تعلق؟ اور اس سے کیا فائدہ؟

دہلوی نے تقویۃ الایمان میں اور گنگوہی نے فتاویٰ رشیدیہ میں حضور اقدس سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطائی علم غیب کی بھی نفی کی ہے، اور علامہ برزنجی کا رسالہ علم غیب نبوی کو ثابت کر رہا ہے: ”عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد“ کا مقولہ صادق آتا ہے۔

(۹) بلا توبہ کسی جرم کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، پھر انہیں بھی کی توبہ بھی نہ ہوئی، تو علمائے حرمین طہیین اسے مومن کیوں قرار دے سکتے ہیں؟ نیز کسی بھی عالم نے حسام الحرمین کی تصدیق سے رجوع یا اس کے مندرجات کے بطلان سے متعلق کوئی بات نہیں لکھی، پھر احکام حسام الحرمین پر ان تصدیقات کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟

(۱۰) جب فاسق کی خبر کا اعتبار نہیں تو مرتد کی خبر کا کیوں کر اعتبار ہو سکتا ہے؟

(۱۱) جن حضرات نے حسام الحرمین پر تصدیق رقم فرمائی تھی، ان سے المہند پر تصدیق لی جانی چاہئے تھی، نہ کہ دیگر حضرات سے۔ اسی طرح جن عبارات پر حکم کفر آیا تھا، انہی عبارات کو پیش کرنا چاہئے تھا۔ ان عبارتوں کا تحریف شدہ خلاصہ کیوں پیش کیا گیا؟

(۱۲) دیگر امور جو المہند میں رقم کیے گئے ہیں، ان امور پر تو حکم کفر تھا ہی نہیں، پھر ان کو رقم کرنے سے کیا فائدہ؟

المہند علی المفند کی حقیقت

المہند علی المفند میں خلیل احمد انہیں بھی نے اہل سنت و جماعت کے عقائد لکھا اور جن کفریہ عبارتوں پر حسام الحرمین میں حکم کفر آیا تھا،

الرسالة السادسة

ان کفری عبارتوں کا خلاصہ اس طرح تیار کیا کہ اس پر حکم کفر نہ آ سکے۔ حسام الحرمین میں حکم کفر اصل عبارتوں پر ہے، نہ کہ خلاصوں پر۔ ان خلاصوں میں ان امور کا ذکر ہی نہیں کیا کہ جن پر حکم کفر ہوتا ہے، مثلاً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی جدید کی آمد کا قول کرنا کفر ہے۔ نانوتوی پر اسی سبب سے حکم کفر آیا۔ انیٹھوی نے جب نانوتوی کی عبارت کا خلاصہ پیش کیا تو اس میں نبی جدید کی آمد کا انکار کر دیا گیا۔ جب اسی امر کا انکار ہو گیا جس سبب سے حکم کفر تھا تو اب حکم کفر یقینی طور پر نہیں آئے گا۔ خلاصوں میں تحریف و خیانت کا تفصیلی تذکرہ شیر بیشہ اہل سنت علامہ حشمت علی خاں لکھنوی نے ”راد المہند“ میں رقم فرما دیا ہے۔

دیباچہ امام احمد رضا پر الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کی اردو عبارتوں کا ایسا عربی ترجمہ کر دیا جس سے کفری معانی پیدا ہو گئے، اسی لیے علمائے حرین طہمین نے کفر کا فتویٰ دیا۔ انجام کار دیوبندیوں نے اپنی عبارتوں کے خلاصوں میں ایسی تحریف کی کہ حکم کفر اٹھ گیا۔ جو الزام امام احمد رضا پر دیتے تھے، اسی عیب میں مبتلا ہوئے۔ عبارتوں کے غلط خلاصوں سے حکم کفر حقیقی طور پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس تحریف سے صرف نا آشنا لوگوں کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے۔ حکم کفر کو ختم کرنے کے واسطے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو گمراہوں کی قسمت میں نہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح تر ہو جاتی ہے کہ توفیق توبہ رب تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔

جوابات صدر الافاضل

المہند علی المہند میں دیباچہ نے جو حرکات مذہبیہ کی ہیں، وہ قابل دید ہیں۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی (رحمۃ اللہ علیہ) نے دیوبندیوں کی فریب کاریوں کو ”تحقیقات لدفع التلبیسات“ میں طشت از بام کر دیا ہے۔ چند اقتباسات مرقوم ہیں:

(۱) اب دوسرا انداز فریب ملاحظہ فرمائیے۔ خود سوالات لکھے، اور خود ان کے جوابات دیئے۔ اپنے ہی گھر کے لوگوں سے تصدیقیں کرائیں۔ جوابوں میں وہ فریب کاریاں کیں، جو اوپر بیان ہوئیں۔ اب اس مجموعہ فریب کو حرین شریفین لے کر پہنچے، تاکہ وہاں کے علما کو دھوکہ دیں اور ان سے کسی طرح تصدیق کرائیں تو کہنے کو ہو جائے کہ حسام الحرمین میں علمائے حرین شریفین نے جن بد لگامیوں پر کفر کا حکم دیا تھا، انہوں نے ہی ان کا اسلام تسلیم کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ ربانی علما کا محافظ ہے۔ مکاروں کا کید نہ چلا اور علمائے حرین طہمین کی تصدیقیں حاصل نہ ہوئیں۔ گرچہ بعید نہ تھا کہ وہ حضرات ان پر فریب جوابوں سے دھوکہ کھاتے، جن میں فریب کاروں نے اپنے آپ کو پکاسنی ظاہر کیا تھا، مگر الحمد للہ کہ حرین طہمین کے علمائے کرام اس دام فریب میں نہ آئے۔ (تحقیقات لدفع التلبیسات ص ۴۲۔ نعیمی کتب خانہ لاہور)

(۲) علمائے حرین کی تصدیق کا حال:

”علمائے حرین طہمین کی تصدیقات تو حسام الحرمین میں دیکھیے۔ التلبیسات کی جعلی کاروائی محض فریب کاری ہے۔ عنوان میں تو لکھا:

((هذه خلاصة تصديقات السادة العلماء بمكة المكرمة))

اور اس کے ذیل میں صرف مولانا محمد سعید باصیل کی ایک تحریر ہے۔ اس تحریر میں کہیں ذکر نہیں کہ براہین قاطعہ وحفظ الایمان وتحذیر

الرسالة السادسة

الناس وفتویٰ گنگوہی پر جو حکم الحارمین میں دیا گیا ہے، وہ غلط ہے۔

نہ یہ تحریر ہے کہ ان کتابوں کی کوئی عبارت کفری نہیں۔ تصدیق کس بات کی ہے؟ اور اس تحریر سے دیوبندیوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ التلبیسات میں جو انہوں نے اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا اور ابن عبد الوہاب نجدی کو وہابی و خارجی بتایا۔ مولود شریف کو جائز کہا۔ اس کی مولانا نے تصدیق فرمادی تو یہ سنت کی تائید ہوئی۔ وہابیہ کی حیا داری کہ وہ اس تحریر کو اپنی تائید میں پیش کریں۔ علاوہ بریں جو تحریر انہوں نے لکھی تھی۔ بعینہ درج کرنا تھی۔ اس کا خلاصہ کیوں کیا گیا؟ وہ کیا مضمون تھا جس کو چھپانے کے لیے ان تحریروں میں کانٹ چھانٹ کی؟ اور اس التلبیسات میں خود اقرار ہے: چنانچہ صفحہ ۵۰ کے اول میں لکھا ہے:

”یہ علمائے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفاً و تعظیماً کی تصدیقات کا خلاصہ ہے۔“

جن علمائے تحریریں اپنی بریت کے ثبوت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ اس میں قطع و برید کیوں کی گئی؟ اس سے اہل فہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تحریر ان کے موافق نہ تھی۔ جو باتیں خلاف اور صریح خلاف تھیں، وہ نکال دیں۔ یہ حال دیانت کا ہے۔
(التحقیقات لدفع التلبیسات ص ۴۳۔ نعمی کتب خانہ لاہور)

(۳) اس کے بعد ایک تصدیق شیخ احمد رشید کے نام سے لکھی ہے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ بھی کوئی عرب اور علمائے مکہ میں سے ہوں گے، مگر آخر میں جہاں دستخط ہے۔ وہاں ”بندہ احمد رشید خاں نواب“ لکھا ہے (دیکھو التلبیسات ص ۵۳) یہ نواب اور خان بتا رہا ہے کہ یہ عرب نہیں ہیں، اسی لیے اول میں ان کے نام کے ساتھ نواب اور خان نہیں لکھا گیا۔ (التحقیقات لدفع التلبیسات ص ۴۳)

(۴) تیسری تصدیق شیخ محب الدین کی ہے، جن کو مہاجر لکھا ہے۔ لفظ مہاجر سے ظاہر ہے کہ وہ عرب اور علمائے مکہ میں سے نہیں۔ ان کی تحریر کو علمائے مکہ کی تحریر قرار دینا دنیا کو فریب دینا ہے۔ یہ جرأت ہے کہ ہندوستانیوں کی تحریریں علمائے مکہ کے نام سے پیش کر کے دنیا کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ (التحقیقات لدفع التلبیسات ص ۴۳۔ نعمی کتب خانہ لاہور)

(۵) چوتھی تحریر شیخ محمد صدیق افغانی کی ہے۔ اس کو بھی علمائے مکہ کے سلسلے میں داخل کیا ہے۔ ہندی و افغانی علمائے مکہ بن گئے۔ اس دھوکہ دہی کی کچھ انتہا ہے۔ ایسے تو جتنے حاجی ہندوستان سے گئے تھے، سب کے نشان، انگوٹھے لے کر علمائے مکہ میں شمار کر دیتے تو کوئی کیا کرتا۔ (التحقیقات لدفع التلبیسات ص ۴۳۔ نعمی کتب خانہ لاہور)

(۶) ایک اور بڑا مکر:

”اسی سلسلہ میں پانچویں اور چھٹی تحریریں شیخ محمد عابد صاحب مفتی مالکیہ اور ان کے بھائی شیخ علی بن حسین مدرس حرم شریف کی بھی درج ہیں۔ یہ حضرات بے شک علمائے مکہ سے ہیں، مگر ان کے نام سے جو تحریریں تلبیسات میں درج ہیں۔ وہ جعلی ہیں۔

چنانچہ خود التلبیسات صفحہ ۵۵ میں لکھا ہے کہ:

”جناب مفتی مالکیہ اور ان کے بھائی صاحب نے بعد اس کے کہ تصدیق کر دی تھی، مخالفین کی سعی کی وجہ سے اپنی تقریظ کو بحیلہ

الرسالة السادسة

تقویت کلمات لے لیا اور پھر واپس نہ کیا۔ اتفاق سے اس کی نقل کر لی گئی تھی۔ سو ہدیہ ناظرین ہے۔‘

اس سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کی تحریر وہابیہ کے پاس موجود نہیں، پھر ان کے نام سے تحریر چھاپنا کس قدر بے باکی اور مخادعت ہے۔ فرض کرو، یہ سچ ہی سہی۔ اگر ان صاحبوں نے اپنی تحریر واپس لے لی اور پھر نہ دی تو وہ تحریر ان کو مقبول نہ ہوئی۔ اس کو آپ کے سر تھوپنا کتنا بڑا کمر ہے، اور اگر مخالفین کی رعایت کی وجہ سے حق کو چھپایا تو وہ اس قابل ہی کب رہے کہ ان کی تحریر قابل اعتبار ہو۔ غرض کسی طرح سے ان کی تحریر چھاپنا اور ان کی طرف نسبت کرنا درست نہیں۔ (التحقیقات لدفع التلمیسات ص ۴۴۔ نعیمی کتب خانہ لاہور)

(۷) التلمیسات میں علمائے مکہ کے نام سے صرف اتنی ہی تحریریں درج ہیں۔ ان میں قطع و برید بھی ہے۔ ہندیوں اور افغانیوں کو کی بنایا گیا ہے۔ جعلی تحریریں بھی ہیں۔ ایک بھی تحریر قابل اعتبار نہیں۔ کل کا کل کارخانہ دھوکے اور فریب کا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ تمام علمائے کرام مکہ مکرمہ ان کے کفر پر متفق تھے، اور کسی طرح سے ان کی فریب کاری نہ چل سکی، اس لیے انہوں نے جعلی تحریریں بنائیں اور ہندوستانیوں اور افغانیوں کو علمائے مکہ ظاہر کر کے ان سے کچھ لکھ لیا۔ ایسا نہ کرتے تو تائید باطل کے لیے اور کچھ کر ہی کیا سکتے تھے۔

(التحقیقات لدفع التلمیسات ص ۴۴۔ نعیمی کتب خانہ لاہور)

(۸) علمائے مدینہ کی تصدیقات کا حال:

علمائے مدینہ کے نام سے التلمیسات میں عجب چال کھیلی ہے۔ مولانا سید احمد صاحب برزنجی کے کسی رسالہ کے چند مقاموں کی تھوڑی تھوڑی عبارتیں نقل کر کے اس پر جن چوبیس پچیس صاحبوں کے دستخط تھے، سب نقل کر دیئے۔ وہ دستخط التلمیسات پر نہ تھے۔ برزنجی صاحب کے رسالہ پر تھے، مگر التلمیسات میں سب نقل کر دیئے، تاکہ عوام دھوکا کھائیں کہ مدینہ طیبہ کے اس قدر علما اس سے متفق ہیں۔

چنانچہ التلمیسات کے صفحہ ۶۰: میں اس کا اقرار بھی کیا ہے۔ برزنجی صاحب کا پورا رسالہ بھی نقل نہ کیا۔ جس کو لوگ دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تین مقاموں کی کچھ عبارتیں لکھ ڈالیں۔ یہ کہاں کی دیانت ہے۔ اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ اس رسالہ کو بالکل نظر انداز کر دینا ضرور کسی مطلب سے ہے۔ اگر وہ موافق ہوتا تو اس کا حرف حرف لکھا جاتا۔ (التحقیقات لدفع التلمیسات ص ۴۵۔ نعیمی کتب خانہ لاہور)

(۹) علمائے مدینہ کی تحریرات کے سلسلے میں سب سے آخر مولانا شیخ احمد بن محمد شفقظی کی تحریر ہے۔ اس تحریر میں مولانا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تحذیر الاناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان وغیرہ کی وہ عبارت جن پر حسام الحرمین میں کفر کا حکم دیا گیا ہے، درست ہیں یا کفر نہیں ہیں، یا ان کے مصنف مومن رہے، کافر نہ ہوئے، بلکہ وہابیہ کا رد کیا ہے، اور ان کی ناک کاٹ دی ہے کہ مولود شریف اور قیام وقت ذکر ولادت کو جائز و مستحب اور شرعاً محمود اور اکابر علما کا قرناً بعد قرن معمول اور مسلمانوں کا شعار بتایا ہے۔ (دیکھو: التلمیسات ص ۶۱، ۶۲)

اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی تشریف آوری کو امر ممکن اور اس کے معتقد کو غیر خاطی بتایا ہے، اور یہ تصریح کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور وہابی دین پر خاک ڈالنے کے لیے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضور باذنہ تعالیٰ جہاں میں جیسا چاہتے ہیں، تصرف فرماتے ہیں۔ (دیکھو: التلمیسات ص ۶۲)

الرسالة السادسة

یہ وہابیہ کارد، اور ان کے دین کا ابطال ہے۔ اس نے تقویۃ الایمان کو جہنم رسید کیا۔ اس کے علاوہ التلبیسات کی نقل کی ہوئی اور تحریرات بھی وہابیہ کے کھلم کھلا رد ہیں۔ یہ ایک نہایت مختصر نقشہ التلبیسات کا پیش کیا گیا، جس سے ہر عاقل منصف اس دجالی کتاب کی فریب کاری پر نفرت کرے گا۔ اب بحمد اللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ ”حسام الحرمین“ حق و صحیح اور ”التلبیسات“ کذب و زور و باطل و مردود ہے۔ (التحقیقات لدفع التلبیسات ص ۴۵، ۴۶۔ نعیمی کتب خانہ لاہور)

المہند کی تصدیقات کی حقیقت

شیریشہ اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خاں لکھنوی (۱۹۰۱ء-۱۹۶۰ء) نے ((راد المہند)) میں المہند کی تحریفات پر تفصیلی بحث رقم فرمائی ہے۔ جن کفریہ عبارتوں پر حرمین طہیین سے حکم کفر آیا تھا، ان عبارتوں میں ہونے والی تحریفات کو تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔

علمائے حرمین طہیین کی تصدیقات سے متعلق چند اقتباسات مرقومہ ذیل ہیں:

(۱) شیریشہ اہل سنت نے تحریر فرمایا: ”المہند پر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کی کل اکتیس مہریں ہیں۔ ان میں دو تو مفتی مالکیہ اور ان کے بھائی صاحب کی مہریں فرضی ثابت ہوئیں اور ایک مہر مفتی برزنجی کی، ان کے رسالہ سے اتاری گئی ہے۔ تیس اس کے ساتھ کی المہند پر نہیں۔ علامہ برزنجی کے رسالہ پر ہیں، اور ایک محمد صدیق افغانی کی ہے۔ ایک کسی محب الدین مہاجر کی ہے تو المہند پر حرمین شریفین کی نہ رہیں، مگر تین مہریں۔“ (راد المہند ص ۱۱۷، ۱۱۸۔ میلاد پہلی یکشنبہ لاہور)

(۲) حاشیہ میں ان تین مہروں کے بارے میں تحریر فرمایا: ”ان تین کا حال بھی یہ ہے کہ علامہ شفقیطی نے تو المہند ہی کا رد لکھا، اور احمد رشید خاں نواب ہیں۔ نواب اور خان بتا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی ”المہند“ ہی ہیں۔ انہیں جی کی تلبیس ہے کہ نواب کو نام کے بعد ڈال دیا۔ اب رہے علامہ محمد سعید باصیل تو ان کی تقریظ پوری نقل نہیں کی، بلکہ کتر بیونت، کانٹ چھانٹ کر کے خلاصہ لکھا، جس کا صفحہ ۶۰: پر اقرار بھی ہے تو المہند کے پاس ایک (مہر) بھی قابل اعتماد نہیں رہی۔ ۱۲: منہ۔“ (راد المہند، حاشیہ ص ۱۱۸۔ میلاد پہلی یکشنبہ لاہور)

(۳) ”مکہ معظمہ کے مفتی حنفیہ کے دستخط ((المہند)) پر نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر انہیں جی کی مکاری کھل گئی، اور انہوں نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی، حالاں کہ حسام الحرمین میں ان کی تقریظ موجود ہے۔“ (راد المہند، حاشیہ ص ۱۱۶)

(۴) ”حضرت شیخ الدلائل مولانا مولوی شاہ عبدالحق صاحب الہ آبادی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریظ شریف حسام الحرمین میں موجود ہے، اور المہند پر ان کے دستخط بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الدلائل رحمۃ اللہ علیہ اردو، عربی دونوں زبانیں جانتے، اور دیوبندیوں کے عقائد کفریہ سے بخوبی واقف تھے۔ اگر انہیں جی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کی ساری دجالی کالافہ حضرت ہی کھول ڈالتے، اس لیے ان کے دستخط بھی نہیں لیے گئے۔ یہ بھی کذاب کی دلیل ہے۔“

مدرسہ صولتیہ جو مکہ مکرمہ میں تھا، اس کے مدرسین اکثر دیوبندیوں کے عقائد سے واقف تھے۔ ان میں سے بعض حضرات نے حسام

الرسالة السادسة

الحرمین پر تقریظ لکھی، مگر المہند میں ان میں سے کسی کے دستخط بھی نہیں۔ یہ بھی کذابی کی دلیل ہے۔

اسی المہند ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور کے صفحہ ۱۱۴ پر ہے۔

”جناب مفتی مالکیہ اور ان کے بھائی صاحب نے بعد اس کے تصدیق کر دی تھی، مخالفین کی سعی کی وجہ سے اپنی تقریظ کو بحیلہ تقویت کلمات لے لیا اور پھر واپس نہ کیا۔ اتفاق سے ان کی نقل کر لی گئی تھی، سو ہدیہ ناظرین ہے۔“

اول تو مسلمانوں! یوں جو شخص چاہے، ہزار عالموں کی مہریں چھاپ دے، اور کہہ دے، ان کی اصل ہمارے پاس نہیں۔ ان عالموں نے مہریں کر کے ہم سے واپس لے لی ہیں، مان کر مکر گئے ہیں۔ دوسرے اگر یہ سچ بھی ہو تو جب ان عالموں نے رجوع کر لیا، اور تمہارے فریب پر مطلع ہو کر اپنی مہریں تم سے واپس لے لیں، اب تمہیں ان کے چھاپنے کا کیا اختیار رہا، مگر بے ایمانی، دجالی، کذاب کا کیا علاج۔

اسی المہند کے صفحہ ۱۱۷ سے صفحہ ۱۲۳ تک مفتی برزنجی سید احمد شافعی کے رسالہ: کمال الثقیف والتقویم کے شروع کا کچھ کلام نقل کیا، اور کچھ اخیر کا، اور بیچ سے ذرا زیادہ لمبا پکڑ لیا، اور سارا رسالہ ہضم کر گئے۔ غرض تین جگہ سے تین کلام نقل کر لائے، اور اس طرح ظاہر کیا کہ برزنجی صاحب نے المہند کی تصدیق لکھی ہے۔ برزنجی کے رسالہ: کمال الثقیف والتقویم پر تیس مہریں تھیں۔ انہیں جی وہ سب المہند پر اتار لائے کہ جاہل لوگ سمجھیں کہ یہ سب لوگ ”المہند“ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ (راد المہند ص ۱۱۶، ۱۱۷۔ میلاد پہلی کیشنر لاہور)

(۵) ”اس کے علاوہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہیں جی ”المہند“ کے ساتھ ردوہابیہ میں بھی کوئی رسالہ لکھ کر لے گئے تھے۔

جن پر المہند کا جادو چل گیا، ان سے المہند پر تقریظ لکھوائی، اور جہاں فریب و مکر سے کام نہ لیا، وہاں ردوہابیہ کا رسالہ پیش کر کے اس پر تقریظ لکھوائی، اور ہندوستان میں آ کر وہ سب مہریں المہند پر چھاپ دیں، چنانچہ دمشق کے علامہ شیخ مصطفیٰ بن احمد شطی حنبلی کی تقریظ میں یہ عبارت موجود ہے۔

”خاصان خدا میں سے جناب عالم فاضل فہیم عقیل کامل اس رسالہ کے مؤلف بھی ہیں، جو چند شرعی مسئلوں اور شریف علمی بحثوں پر مشتمل ہے۔ وہابی فرقہ کی تردید کے لیے۔“

اسی طرح علامہ شیخ محمود رشید عطار کی تقریظ میں یہ عبارت موجود ہے۔

”میں مطلع ہوا اس تالیف جلیل پر، پس پایا اس کو جامع ہر باریک و با عظمت مضمون کا، جس میں رد ہے بدعتی وہابیوں کے گروہ پر۔“

ان دونوں عبارتوں سے صاف ثابت ہو گیا کہ ان دونوں صاحبوں نے کسی ایسے رسالہ پر دستخط کیے تھے، جو وہابیوں کے رد میں تھا، اور ظاہر ہے کہ المہند وہابیوں کے رد میں نہیں، بلکہ دیوبندیوں کے اوپر سے وہابیت کا الزام دور کرنے میں ہے تو ظاہر ہوا کہ ان دونوں صاحبوں نے المہند پر مہریں نہیں کیں، بلکہ انہیں جی نے ردوہابیہ کے رسالہ پر حاصل کیں اور اس پر سے المہند پراتار لیں۔“

(راد المہند ص ۱۱۸، ۱۱۹۔ میلاد پہلی کیشنر لاہور)

مذکورہ بالا اقتباسات سے واضح ہو گیا کہ چند لوگوں سے فریب کاری کر کے تصدیق حاصل کر لی گئی۔ جن علمائے حرمین طہیین کو یہ

الرسالة السادسة

معلوم ہو گیا کہ یہ کاروائی حسام الحرمین کے خلاف ہے، تو انہوں نے تصدیق نامہ واپس لے لیا۔ بعض علما کو حقیقت معلوم نہ ہو سکی تو انہوں نے تصدیق فرمادی، کیوں کہ المہند کے جوابات مذہب اہل سنت و جماعت کے موافق تھے۔ بظاہر اس میں کچھ عیب نہیں تھا۔

فریب کاری سے فتویٰ امکان کذب پر تصدیق حاصل کرنا

دیباچہ فریب کاری کے ذریعہ ”المہند“ سے قبل بھی تصدیق لے چکے تھے۔ دیباچہ جب حرمین طہیین جاتے تو خود کو سنی صحیح العقیدہ بتاتے۔ اپنی وہابیت کو چھپاتے۔ حقیقت سے نا آشنائی کے سبب علمائے حرمین طہیین بھی ان فریب کاروں کو سنی صحیح العقیدہ سمجھتے تھے، اسی لیے علمائے حرمین طہیین ان لوگوں کے لیے عمدہ القاب بھی لکھتے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وہی آدمی ہے، جس کی ضلالت و گمراہی یا جس کے کفر کے فتویٰ پر ہماری تصدیق ہو چکی ہے۔ مفتی احناف مکہ معظمہ نے چند ماہ قبل گنگوہی و انیسٹھوی کو تصدیق الوکیل کی تصدیق میں زندیق لکھا تھا، پھر گنگوہی کو ”علامہ“ لکھا۔ جب گنگوہی کی فریب کاری کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے اس کا رد تحریر فرمایا۔

علامہ غلام دستگیر قصوری نے تحریر فرمایا: ”فقیر کان اللہ لہ چار مہینہ تک مکہ معظمہ میں رہا، اور یہ رسالہ شریفہ بھی تصدیق علمائے کبار سے مکمل ہوا۔ تب بعد ادائے حج کے فقیر اخیر ذی حجہ میں مدینہ منورہ کو روانہ ہوا۔ تیسری منزل اثنائے راہ میں بعالم رویا دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ پہنچ گیا ہوں، اور ایک شخص گندم گوں نے دو بیٹھی روٹی دے کر کہا کہ یہ تیرے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں۔ فقیر نے چند لقمہ اس کے کھائے، اور حظ وافر اٹھائے، اور شکر بے حد بجالایا، جس سے دریافت ہوا کہ یہ جلد رخصت کا نشان ہے۔

ویسا ہی ہوا کہ ارادہ تھا کہ دو ماہ تک مدینہ منورہ میں قیام کروں گا۔ سو بعد ایک جمعہ کے بہ سبب ممانعت رہائش کے کہ قریش کے قافلہ میں مرض، و باقی۔ قافلہ واپس مکہ معظمہ ہوا۔ فقیر مکہ معظمہ میں جب واپس آیا تو حضرت مولانا صاحب پایہ حرمین شریفین سے دریافت ہوا کہ مولوی رشید احمد صاحب نے ایک فتویٰ امتناع کذب باری تعالیٰ کا بھیجا ہے، جس کے اخیر میں درج ہے کہ: ”حق تعالیٰ مغفرت کفار پر قادر ہے، اور یہ عقیدہ جمیع امت سعیدہ کا ہے“ الخ۔ ہم نے تو اس پر تصدیق نہیں کی کہ اس دھوکے سے وہ اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، مگر سنا گیا ہے کہ مفتی صاحب حنفی مکہ معظمہ سے ان کے بعض دوستوں نے اس فتوے پر کچھ لکھوا لیا ہے۔ اس کا حال معلوم کرنا لازم ہے، تب فقیر نے مفتی صاحب موصوف سے دریافت کیا تو انہوں نے یہ فتویٰ اور اپنی تصدیق دکھلائی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سئل فی ان اللہ تعالیٰ هل يتصف بصفة الكذب ام لا؟ ومن يعتقد انه يكذب كيف حكمه؟ افتونا ماجورین .

الجواب: ان اللہ تعالیٰ منزہ من ان يتصف بصفة الكذب وليست فی كلامه شائبة الكذب ابداً كما قال :

((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا)) ومن يعتقد او يتفوه بانه تعالى يكذب فهو كافر وملعون قطعاً ومخالف بالكتاب

والسنة واجماع الامة -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

الرسالة السادسة

نعم-اعتقاد اهل الايمان ان ما قال الله تعالى في القرآن في حق فرعون وهامان وابى لهب انهم جهنميون فهو حكم قطعي، لا يفعل خلافه ابداً- لكنه تعالى قادر على ان يدخلهم الجنة وليس بعاجز عن ذلك ولا يفعل هذا مع اختياره- قال تعالى :

((وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))

فتبين من هذه الآية انه تعالى لو شاء لجعل كلهم مومنين ولكنه لا يخالف ما قال- وكل ذلك بالاختيار، لا بالاضطرار- وهو فاعل مختار، فعال لما يريد- هذا عقيدة جميع علماء الامة- قال البيضاوى تحت تفسير قوله تعالى: ان تغفر لهم- الخ، وعد غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته- والله اعلم بالصواب.

كتبه: الاحقر رشيد احمد گنگوہی

(مکہ معظمہ کے مفتی احناف کا جواب اول)

الحمد لمن هو به حقيق-ومنه استمد العون والتوفيق- ما اجاب به العلامة رشيد احمد المذكور هو الحق الذى لا محيص عنه- لان الكذب نقص وكل نقص مستحيل عليه تعالى ومعتقد اتصافه بالكذب كافر قطعاً- الا لعنة الله على الكافرين.

وفى الفتاوى الهندية عن البحر: يكفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه او بامر من او امره او انكروعه او وعيده او جعل له شريكاً او ولداً او زوجةً او نسبةً الى الجهل او النقص- الخ والكفر تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فى شىء مما جاء به من الدين ضرورة وقد جاء صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا)) وبقوله: ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا)) اى لا احد اصدق من الله قولاً- وفى نسبة الكذب الى الله جل شأنه تكذيب له عليه الصلوة والسلام فيما جاء به ضرورة.

وفى شيخ زاده فى شرح تفسير قوله تعالى: ((وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى بِهَا- الخ)) روى عن الحسن انه قال: خطبنا ابوهريرة رضى الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليعتذرن الله الى ادم على نبينا وعليه الصلوة والسلام- ثلث معاذير- يقول الله تعالى: يا ادم! لولا انى لعنت الكذابين وابغضت الكذب والخلف واعذب لهم، لرحمت اليوم ولدك اجمعين من شدة ما اعددت لهم من العذاب- الحديث

وفى هذا القدر كفاية لمن حلت قلبه الهداية والله الهادى الى سواء السبيل- لارب غيره ولاخير الا خيره وصلى الله على النبى وعلى آله وصحبه وسلم.

الرسالة السادسة

امر برقمه خادم الشريعة راجى اللطف الخفى - محمد صالح ابن المرحوم صديق كمال الحنفى مفتى مكة المكرمة حالاً - كان الله لهما - حامداً ومصلياً ومسلماً.

اس فتوے کو دیکھ کر فقیر نے مغفرت کفار کے امکان کے رد میں چند صفحہ کی تحریر مرتب کر کے حضرت مولانا صاحب پایہ حرین شریفین کی خدمت میں پیش کی، جس پر انہوں نے یہ تقریظ لکھوائی:

{قد اجاد فيما افاد الله دره: - محمد رحمت الله عفى عنه}

چوں کہ اس تحریر کے دلائل رسالہ عربیہ میں موجود تھے، اس لیے اس کا اندراج ضروری نہ جان کر وہ تحریر لکھتا ہوں جو حضرت مفتی حنفی مکہ معظمہ کی خدمت میں تحریر پیش کی تھی: وہو ہذا۔

لا شک فی ان حضرة مفتی الحنفية انما صدق جواب رشيد احمد فى امتناع اتصافه تعالى بالكذب لعدم الاختلاف فيه بين المسلمين - لكن لا يخفى ان غرض رشيد احمد من ازدياد قوله: "نعم اعتقاد اهل الايمان ان ما قال الله تعالى فى القرآن - الخ" - اثبات امكان الكذب له، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً - لان خليل احمد تلميذه قال فى قوله الاول من البراهين القاطعة على ظلام الانوار الساطعة: ان خلف الوعيد جائز عند الاشاعرة - وامكان كذبه تعالى فرع خلف الوعيد - انتهى مترجماً وملخصاً

وايضاً قال فى الجواب التفصيلى عن الاعتراض على هذا القول: "ان امكان كذبه تعالى شعبة عموم قدرته تعالى - الخ وهذا اعتقاد اهل السنة ومخالفه خارج عن دائرة اهل السنة" - انتهى

وهذا رشيد احمد قد قرظ على البراهين القاطعة وصدقه بكمال التصديق ولقبه ب"الدلائل الواضحة على كراهة المروج من المولود والقاتحة" - وامر بطبع ذلك واشتغاره غاية التشهير.

فلما رد اقوالهم فى مناظرة بهاولفور وصار استيصالهم واشتہر ان تردیدہم زین بتصحیح علماء الحرمین المحترمین فالان اراد رشيد احمد ان يثبت مسألة امكان كذبه تعالى بالخداع والاختراع فلهذا يستفتى من حضرات مفتى مكة المكرمة دام فضلهم ورشدہم - ان يبينوا حكم مسألة مغفرة الكفار - وان رشيد احمد مع كونه حنفياً ماتريدياً يثبت قول الاشاعرة ويدعى ان هذه عقيدة جميع علماء الامة - كيف حكمه؟

افتونا ماجورين وعلى اعداء الدين منصورين.

جواب حضرت مفتی حنفی مکہ معظمہ

الحمد لمن هوبه حقيق ومنه استمد العون والتوفيق - اعلم رحمك الله: انى لما سودت الجواب على السؤال الذى اجاب عليه رشيد احمد كان فى عزمى التكلم على ما استدرک به رشيد المذكور بقوله: نعم -

الرسالة السادسة

الخ بانه مخالف لما عليه الماتريديّة وهو الصحيح الذى عليه المعول - وعند امرى بتبييضه وكان السائل يعجل علىّ فى الجواب، انسييت ذلك وكتب الجواب مقتصرًا علىّ ما فى السؤال .

واقول الآن: ان الحنفية لا يجوزون غفران الكفر عقلاً كما لا يجوز سمعاً - لان تعذيب الكفار واقع لا محالة فيكون وقوعه على وجه الحكمة - فالعفو عنهم على خلاف الحكمة - فيجب تنزيه افعاله تعالى عنه - كذا قاله ابو البقاء فى كلياته فى مبحث الوعد - فانظره

وفى معين المفتى علىّ جواب المستفتى للعلامة محمد بن عبد الله التمر تاشى الحنفى صاحب تنوير الابصار - "العفو عن الكفر لا يجوز عقلاً خلافاً للاشعرى - وتخليد المؤمنين فى النار والكافرين فى الجنة يجوز عقلاً عندهم الا ان السمع ورد بخلافه - وعندنا لا يجوز ولا يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب لان المحال لا يدخل تحت القدرة وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل - انتهى

وقال صاحب العمدة من الحنفية وهو العلامة ابو البركات النسفى - تخليد المومن فى النار والكافر فى الجنة يجوز عقلاً عندهم يعنى الاشاعرة الا ان السمع ورد بخلافه وعندنا معشر الحنفية لا يجوز - انتهى

وفى حاشية شرح العقائد لرمضان افندى:

وزعم بعضهم من اهل السنة اى فى الجواب عن تمسك المعتزلة وهوليس بمرضى عند الشافعى رحمه الله تعالى ان الخلف كرم فيجوز من الله تعالى والمحققون على خلافه - كيف (اى كيف يجوز الخلف من الله تعالى فى الوعيد) وهو (اى الخلف) تبديل للقول وقد قال الله تعالى: ((مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ)) انتهى .

وفى رد المحتار: وصرح التفتازانى وغيره بان المحققين على عدم جواز خلف الوعيد - وصرح النسفى بانه الصحيح لاستحالة عليه تعالى لقوله تعالى: ((مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ)) وقوله: ((ولن يخلف الله وعده)) اى وعيده - وانما يمدح به العباد خاصة - انتهى

وحيث كان هذا هو الصحيح الذى عليه المحققون فاستدراك رشيد احمد المجيب المذكور بقوله نعم - الخ - وهو ماتريدى العقيدة قبيح جداً - وعبارة البيضاوى التى اوردها المجيب فى الاستدلال على ذلك لم يعرج عليها صاحب الجلالين ولا محشيه الجمل ولا صاحب الدر المنثور مع كونهم اشعريين - وما ذلك الا لكونها خلاف الصحيح حتى عندهم بدليل ما فسروا به الآية - وهى ((ان تعذبهم)) اى من اقام على الكفر منهم - فانهم عبادك - وان تغفر لهم اى لمن امن منهم - الخ

واما ما تفوه به صاحب البراهين القاطعة له مما لم يسبقه عليه احد من اهل السنة فهو شعبة عموم جهله

الرسالة السادسة

المركب - وان قرظ عليه من برشيد تلقب - اذ لا يرضى بان يسمعه اشعري ولا ماتريدي فضلاً عن كونه به
يتمذهب - والله الموفق للرشاد - واعاذنا وجميع المسلمين عن سوء الاعتقاد والافساد - وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى اله وصحبه الامجاد .

امر برقمه خدام الشريعة راجى اللطف الخفى محمد صالح كمال ابن المرحوم صديق كمال الحنفى
مفتى مكة المكرمة حالاً - كان الله لهما - حامداً ومصلحاً ومسلماً

جب مفتی صاحب نے اس قول بے غول کی بخوبی تردید کر دی تو فقیر نے گنگوہی صاحب کے دوستوں کو بخوبی واقف کرا دیا، اور
حضرت مولانا وبالفضل اولانا حضرت حاجی مہاجر مکہ معظمہ پایہ حریم شریفین نے بھی اس باب میں بہت تائید فرمائی، بلکہ حضرت حاجی امداد
اللہ صاحب سے بھی ان کی ترک مدد کے واسطے بہت گفتگو درمیان میں آئی۔ چنانچہ ربیع الاول ۱۳۰۸ھ میں حضرت حاجی صاحب
موصوف نے فقیر کی دوسری دعوت فرمائی، اور ارشاد کیا کہ آپ کسی کا نام نہ لکھو، صرف مسائل متنازعہ لکھ دو، ہم بھی اس پر دستخط و مہر کر دیں
گے، تب فقیر نے یہ تحریر ان کی خدمت میں پیش کی۔ (تصدیق الوکیل عن توہین الرشید والخلیل ص ۴۳۱ تا ۴۳۸ - نوری کتب خانہ لاہور)

الصوارم الهندية في رد مكرالديوبنديه

دیوبندیوں نے بھارت میں یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ امام احمد رضا قادری نے ہماری عبارتوں میں تبدیلی اور قطع و برید کر کے
علمائے حریم طہین کو پیش کی جس کی وجہ سے ان عبارتوں میں کفری معانی پیدا ہو گئے، اور علمائے حریم طہین نے کفر کا فتویٰ صادر فرمادیا۔
جب اس الزام و اتہام اور عیاریوں کی گرم بازاری ہوئی تو شیر بیشہ اہل سنت علامہ حشمت علی خاں لکھنوی (۱۹۰۱ء - ۱۹۶۰ء) نے
سال ۱۳۴۴ھ / ۱۳۴۵ھ میں غیر منقسم بھارت کے اکابر علمائے کرام سے حسام الحرمین کی تصدیق کرائی۔ ہندو سندھ کے علمائے کرام کی
تصدیقات کا مجموعہ ((الصوارم الهندية في رد مكرالديوبنديه)) ہے۔ اس میں دوسواڑسٹھ اکابر علمائے کرام کی تصدیقات ہیں۔

اس وقت خلیل احمد انیٹھوی (م ۱۳۴۶ھ) اور اشرف علی تھانوی (م ۱۳۶۲ھ) زندہ تھے، لیکن علمائے ہند کی تصدیق کے بعد بھی
ان لوگوں نے اپنے قول سے توبہ و رجوع نہ کیا اور فتنہ باقی رہ گیا۔ ان لوگوں نے توبہ کی بجائے تاویل کی راہ اختیار کی اور ۱۳۴۴ھ مطابق
۱۹۰۶ء سے ۱۴۴۱ھ مطابق ۲۰۲۰ء تک تاویل میں مبتلا ہیں۔ جو لوگ جاچکے، وہ گئے۔ جو زندہ ہیں، انہیں آج بھی غور و فکر کا موقع ہے۔

حسام الحرمین کی تصدیق جدید

بعض مذہبین کا قیل و قال درپیش ہوا، اور میرے ذہن میں حسام الحرمین کی تصدیق جدید کا خیال آیا۔ اس کے بعد میں نے
بھارت میں اہل سنت و جماعت کی مندرجہ ذیل مرکزی شخصیات سے اجازت و تائید طلب کی۔ الحمد للہ تمام حضرات نے ہماری تائید فرمائی۔
یہ سلسلہ دو ماہ: فروری و مارچ ۲۰۱۲ء میں مکمل ہوا۔ بھارت کے بہت سے علمائے متوسطین سے بھی رائے لی، سبھوں نے حمایت کی۔

الرسالة السادسة

ضلالت وارتداد

جب کوئی گمراہی، کفر فقہی یا کفر کلامی کا مرتکب ہو، اور بعد اطلاع اس سے تائب نہ ہو تو حسب جرم اس پر حکم عائد کرنا واجب۔ ہاں، تاویل صحیح کی گنجائش رہتے ہوئے کسی قول کو کفری مفہوم پر ہی محمول کرنا غلط، بلکہ قائل کی اصلاح کی جائے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ چاہے وہ بت پوج لے، وہ اسلام و سنیت سے خارج نہیں ہوگا۔ انسان کا غلط اعتقاد و عمل اسے اسلام و سنیت سے خارج کرتا ہے، نہ کہ مفتی و عالم۔ ضروریات دین کا منکر اسلامی قانون کے مطابق خود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علمائے دین اسی حکم خروج کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ اخراج۔ اظہار و اخراج میں فرق ہے۔

البركات النبوية في الاحكام الشرعية

عہد حاضر میں قلت علم اور اصل حقائق سے لاعلمی کے سبب مختلف قسم کے سوالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حسام الحرمین کے احکام سے متعلق بھی سوالات سراٹھاتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک خلیل بجنوری اور ایک ظفر ادیبی تھا۔ اب تو بجنوری و ادیبی کے افکار و خیالات سے متاثرین میں فرقہ طاہریہ، اہل پھلواوری اور بعض وہ ہیں جن کا اظہار خدا ہی فرمائے، اگر منظور ہو۔ بایں سبب تکفیر فقہی و تکفیر کلامی سے متعلق تفصیلی احکام ہم نے اپنی کتاب ((البركات النبوية في الاحكام الشرعية)) میں رقم کر دی ہے۔

یہ کتاب دس رسالوں پر مشتمل عربی زبان میں ہے۔ دیانہ اور بجنوری، ادیبی اور ان کے مقلدین کا قاہرہ دم نے آغاز تصدیق سے قبل ((البركات النبوية)) میں تحریر کر دیا تھا۔ دیگر ایرادات کے جوابات بھی اسی میں مرقوم ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نوپید قابل التفات سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ کوئی سوال ایسا نہیں جو لایحل ہو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر اشکال بھارت ہی میں حل ہو جائے گا:

وما توفيقي الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

منکر تکفیر کے ساتھ ہمارا سلوک

ادیب شہیر مولانا یسین اختر مصباحی (دہلی) نے رقم فرمایا:

”اہل سنت کی مرکزی درس گاہ: الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور اعظم گڑھ کی تاسیسی کانفرنس ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء کے موقع پر دارالعلوم اشرفیہ کی قدیم عمارت میں جہاں حضور مفتی اعظم ہند کا قیام تھا۔ خانوادہ اشرفیہ کی شاخ بسکھاری (ضلع فیض آباد یوپی) کے سجادہ نشین سید ظفر الدین اشرف المعروف بہ بابومیاں کانفرنس میں شرکت کی غرض سے مدعو تھے۔ وہ حضور مفتی اعظم سے ملنے پہنچے۔ چونکہ ان کے بعض آبا و اجداد دیوبندیوں سے رسم و راہ رکھتے تھے، اس لیے ان سے حکم حدیث کے مطابق آپ نے سلام و کلام سے انکار فرما دیا۔ اب اس کے بعد کی سرگذشت بحر العلوم مفتی عبدالمنان اعظمی سابق شیخ الحدیث: الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور کی زبانی سماعت فرمائیے۔

الرسالة السادسة

”بابومیاں نے کہا: حضور! میں کبرائے دیوبند کی تکفیر میں ساری دنیا کے اہل اسلام کا ساتھی ہوں۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے اس مضمون کی اپنی دستخطی تحریر مفتی اعظم کے حضور پیش کی۔ اس وقت لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے بابومیاں سے فرمایا: صاحبزادے! آپ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ نہ تو بابومیاں سمجھے کہ یہ حکم کیوں ہو رہا ہے؟ نہ مجلس میں بیٹھنے والوں نے ہی، مگر جب حکم پا کر بابومیاں کھڑے ہوئے تو حضور مفتی اعظم ہند نے بآں شان و جلال و بآں عظمت و تقدس و بآں ریش سفید و رفعت پیری ایک سبزہ آغا زونو جوان (بابومیاں) کا پیر دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ڈبڈبائی آنکھیں ان کے چہرہ کی طرف اٹھا کر فرمایا: صاحبزادے! ہم تو آپ کے غلام و خانہ زادے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے۔ آپ کے جد کریم ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہم نے شروع میں جو کیا، آپ ہی کے جد کریم کے حکم کی بجا آوری اور انہیں کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے کیا۔“

(تین برگزیدہ شخصیتیں ص ۴۲۔ دارالقلم دہلی)

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

الرسالة السادسة

باب نہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم :: نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

فرنگیوں کی حمایت و چا پلوسی

اسماعیل دہلوی فرنگیوں کا دلدادہ تھا۔ وہ انگریزی حکومت کو اپنی حکومت تصور کرتا تھا۔ اسی نہج پر اس کے متبعین یعنی مقلد و ہابیہ اور غیر مقلد و ہابیہ چلے، اور آج تک وہابیوں کا طریقہ کار ہے کہ ارباب حکومت کی چا پلوسی اور اپنی مطلب برآری و غرض دنیاوی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ غدر جو دراصل بھارت کی پہلی جنگ آزادی تھی، اس وقت بھی مقلد و غیر مقلد وہابیوں نے دل کھول کر انگریزوں کی حمایت کی، اور جب انگریز ہندوستان سے چلے گئے تو اب تاریخ میں تحریف کاری اور جدید کہانیاں اختراع کی گئیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسماعیل دہلوی اصل میں انگریزوں سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔

اسی طرح جنگ آزادی میں وہابیہ اپنا مجاہدانہ کردار ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ پہلی جنگ آزادی: ۱۸۵۷ء جو ”جنگ غدر“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے روح رواں اور قائد و رہنما رئیس الاحرار علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔

علامہ خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی صادر فرمایا اور بعض مواقع پر جنگ کی قیادت بھی فرمائی۔

اسماعیل دہلوی، اس کے پیروں اور دہلوی کے پیروکار اہل حکومت کی خوشنودی کی خاطر دین اسلام کو پامال کرتے رہے۔ یہ لوگ حرص دنیا میں عوام الناس سے چار قدم آگے ہیں۔ جب تک انگریزوں کا چراغ جلتا رہا، تب تک یہ لوگ انگریزوں کے ساتھ رہے۔ جب آزادی کی آندھی تیز ہوئی، اور دیکھا کہ اب انگریز زیادہ دنوں تک بھارت پر قابض نہیں رہ پائیں گے تو گاندھی اور کانگریس کے تملق و چا پلوسی میں لگے رہے، اور آج تک وہابیوں کی جمعیۃ العلما کانگریس کی کاسہ لیس میں مبتلا ہے۔

دیبا نہ کانگریس کا دامن پکڑ کر خوش و خرم اور اسے اپنے لیے ایک اعزاز و فخر سمجھتے ہیں، بلکہ گاندھی کو لیڈر بنانے میں بھی دیوبندیوں نے اہم رول ادا کیا اور ہمیشہ اس کی پیروی پر فخر کرتے رہے۔ اسلامی اصول و قوانین سے بھی سرتابی کرتے رہے۔

(۱) سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں اس کے ایک پیروکار عبدالرحیم صادق پوری نے لکھا:

”سید احمد صاحب کی برابریہ روش رہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو سکھوں کے مقابل آمادہ جہاد کرتے اور دوسری جانب حکومت برطانیہ کی امن پسندی جتا کر لوگوں کو اس کے مقابلے سے روکتے تھے“۔ (الدر المنثور ص ۲۵۲)

(۲) جعفر تھانیسری نے لکھا: ”یہ بھی صحیح روایت ہے کہ اثنائے قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسماعیل شہید و وعظ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے مولانا سے یہ فتویٰ پوچھا کہ سرکار انگریزی سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ایسی

الرسالة السادسة

بے روریا اور غیر متعصب سرکار سے کسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں۔“ (سوانح احمدی ص ۱۷۱)

(۳) مرزا حیرت دہلوی نے لکھا: ”کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل صاحب نے جہاد کا وعظ فرمانا شروع کیا ہے، اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریافت کیا: آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے جواب دیا: ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں۔ ایک تو ان کی رعیت ہیں، دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے، بلکہ ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آجج نہ آنے دیں۔“ (حیات طیبہ ص ۲۲۳)

(۴) شیخ محمد اکرام نے لکھا: ”جب آپ سکھوں سے جہاد کو تشریف لے جاتے تھے۔ کسی شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ اتنے دوسرے سکھوں سے جہاد کرنے کیوں جاتے ہو۔ انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں، وہ دین اسلام کے کیا منکر نہیں ہیں؟ گھر کے گھر میں ان سے جہاد کر کے ملک ہندوستان لے لو۔ یہاں لاکھوں آدمی آپ کا شریک اور مددگار ہو جائے گا۔..... سید صاحب نے جواب دیا: سرکار انگریزی کو منکر اسلام ہے، مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم اور تعدی نہیں کرتی، اور نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے۔“ (موج کوثر ص ۲۰)

(۵) جعفر تھانیسری نے لکھا: ”سید صاحب کا سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ہرگز راہ نہیں تھا۔ وہ اس آزاد عملداری کو اپنی ہی عملداری سمجھتے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ اگر سرکار انگریزی اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد نہ پہنچتی، مگر سرکار انگریز اس وقت دل سے یہ چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔“ (سوانح احمدی ص ۱۳۹)

(۶) حسین احمد ٹانڈوی شیخ الحدیث دیوبند نے لکھا: ”جب سید احمد صاحب کا ارادہ سکھوں سے جنگ کرنے کا ہوا تو انگریزوں نے اطمینان کا سانس لیا، اور جنگی ضرورتوں کو مہیا کرنے میں سید صاحب کی مدد کی۔“ (نقش حیات ج ۲ ص ۱۲)

جنگ آزادی: ۱۸۵۷ء اور وہابیہ کی مخالفت

(۱) غیر مقلدین کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی (۱۲۲۰ھ-۱۳۲۰ھ-۱۸۰۵ء-۱۹۰۲ء) کے سوانح نگار فضل حسین بہاری نے لکھا: ”جج کو جاتے وقت بھی جو چٹھی کمشنر دہلی وغیرہ نے میاں صاحب کو دی تھی، اس کی نقل سفر حج کے بیان میں ہدیہ ناظرین کی جائے گی، مگر اسی کے ساتھ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ میاں صاحب بھی گورنمنٹ انگلشیہ کے کیسے وفادار تھے۔ زمانہ غدر ۱۸۵۷ء میں جب کہ دہلی کے بعض مقتدر اور بیشتر معمولی مولویوں نے انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ دیا تو میاں صاحب نے نہ اس پر دستخط کیا، نہ مہر۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میاں، وہ ہلڑ تھا، بہادر شاہی نہ تھی۔ وہ بچارہ بوڑھا بہادر شاہ کیا کرتا؟ حشرات الارض خانہ براندازوں نے تمام دہلی کو خراب کیا۔ ویران، تباہ اور برباد کر دیا۔ شرائط امارت و جہاد بالکل مفقود تھے۔ ہم نے تو اس فتوے پر دستخط نہیں کیا۔ مہر کیا کرتے اور کیا

الرسالة السادسة

لکھتے؟ مفتی صدر الدین صاحب چکر میں آ گئے۔ بہادر شاہ کو بھی بہت سمجھایا کہ انگریزوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے، مگر وہ باغیوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی ہو رہے تھے۔ کرتے تو کیا کرتے۔“ (الحیاء بعد الممات ص ۱۲۴)

(۲) نواب صدیق حسن خاں بھوپالی (۱۲۴۸ھ-۱۳۰۷ھ-۱۳۳۲ھ-۱۸۹۰ء) نے لکھا:

”علمائے اسلام کا اسی مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ملک ہند میں جب سے حکام والا مقام فرنگی فرماں روا ہیں، اس وقت سے یہ ملک دارالحرہ ہے یا دارالاسلام؟ حنفیہ جن سے یہ ملک بھرا ہوا ہے، ان کے عالموں اور مجتہدوں کا تو یہی فتویٰ ہے کہ یہ دارالاسلام ہے، اور جب یہ ملک دارالاسلام ہو تو پھر یہاں جہاد کرنا چہ معنی؟ بلکہ عزم جہاد ایسی جگہ ایک گناہ ہے بڑے گناہوں سے، اور جن لوگوں کے نزدیک یہ دارالحرہ ہے جیسے بعض علمائے دہلی وغیرہ۔ ان کے نزدیک بھی اس ملک میں رہ کر اور یہاں کے حکام کی رعایا اور امن وامان میں داخل ہو کر کسی سے جہاد کرنا ہرگز روا نہیں، جب تک کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک اسلام میں جا کر مقیم نہ ہو۔ غرض یہ کہ دارالحرہ میں رہ کر جہاد کرنا اگلے پچھلے مسلمانوں میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں۔“ (ترجمان وہابیہ ص ۱۵)

(۳) نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے لکھا:

”اسی طرح زمانہ غدر میں جو لوگ سرکار انگریزی سے لڑے اور عہد شکنی کی، وہ جہاد نہ تھا، فساد تھا۔“ (ترجمان وہابیہ ص ۵۴)

(۴) ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے لکھا کہ ڈپٹی نذیر احمد بجنوری دہلوی (۱۸۳۶ء-۱۹۱۲ء) نے ایک لیکچر میں کہا: ”۱۸۵۷ء کے غدر میں، میں اپنے دل ہی دل میں کہا کرتا تھا کہ انگریز بھلے ہوں تو سمٹ کر تھوڑے دنوں کے لیے سمندر میں ہو رہیں۔ یہی باغیان نا عاقبت اندیش برخود غلط، جو عملداری کے منزل سے خوش ہیں، چند روز میں عاجز آ کر بہ منت انگریزوں کو منالائیں تو سہی۔ میرا اس وقت فیصلہ یہ تھا کہ انگریز ہی سلطنت ہندوستان کے اہل ہیں۔“ (مولوی نذیر احمد دہلوی، از: ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی ص ۱۵۶)

(۵) ایک لیکچر میں ڈپٹی نذیر احمد بجنوری نے کہا: ”ہماری سلطنت جاتی رہی تو خدا نے برٹش گورنمنٹ میں ہم کو اس کا نعم البدل عطا فرمایا ہے۔“ (مولوی نذیر احمد دہلوی، از: ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی ص ۱۶۰)

(۶) محمد حسین بٹالوی (۱۲۵۲ھ-۱۳۳۸ھ-۱۸۴۱ء-۱۹۲۰ء) نے ۱۸۷۶ء میں رسالہ ”الاقتصاد فی مسائل الجہاد“ لکھا۔ اس کی وجہ تالیف سے متعلق مرقوم ہے: ”حکام نے مولوی محمد حسین صاحب سے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں سرکار سے جہاد درست ہے یا نہیں؟ تب انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بہت علما سے دستخط کرا کے بھیجی کہ ہم لوگ اہل حدیث کے مذہب میں بادشاہ سے جس کے امن میں رہتے ہیں، جہاد حرام ہے۔“ (اشاعت السنہ ۱۰ شمارہ ۲ ص ۳۶)

(۷) محمد حسین بٹالوی نے لکھا: ”مفسدہ ۱۸۵۷ء میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے، وہ سخت گنہگار اور بحکم قرآن وحدیث وہ مفسد و باغی، بدکردار تھے۔ اکثر ان میں عوام کا لانا عام تھے۔ بعض جو خواص و علما کہلاتے تھے۔ وہ بھی اصل علوم دین سے بے بہرہ تھے، یا نا فہم و بے سمجھ۔ بانبرو سمجھدار علما اس میں ہرگز شریک نہیں ہوئے، اور نہ اس فتویٰ پر جو اس غدر کو جہاد بنانے کے لیے مفسد لیے پھرتے تھے،

الرسالة السادسة

انہوں نے خوشی سے دستخط کیے۔ یہی وجہ تھی کہ مولوی اسماعیل دہلوی جو حدیث و قرآن سے باخبر اور اس کے پابند تھے، اپنے ملک ہندوستان میں انگریزوں سے نہیں لڑے، اور نہ اس ملک کی ریاستوں سے لڑے ہیں۔ اس ملک سے باہر ہو کر قوم سکھوں سے لڑے۔

(الاقتصاد فی مسائل الجہاد ص ۵۰)

(۸) مولوی عاشق الہی میرٹھی نے لکھا: ”جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی، انہوں نے کمپنی (انگریزی حکومت) کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا، اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا۔“ (تذکرۃ الرشید حصہ اول ص ۷۳)

(۹) عاشق الہی میرٹھی نے لکھا: ”جیسا کہ آپ حضرات (گنگوہی و نانوتوی) اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، تازیست خیر خواہ ہی ثابت رہے۔“ (تذکرۃ الرشید حصہ اول ص ۷۹)

(۱۰) عاشق الہی میرٹھی نے جنگِ غدر کے موقع پر گنگوہی، نانوتوی و دیگر دیوبندیوں کی انگریزوں کی حمایت میں ایک کی ہلاکت کا واقعہ لکھا: ”ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی (گنگوہی) اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوچپوں سے سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزما دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے والا یا ہٹ جانے والا نہ تھا، اس لیے پراجھا کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جا ثاری کے لیے تیار ہو گیا۔

اللہ رے شجاعت و جواں مردی کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتہ پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے۔ وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے جم غفیر بندوچپوں کے سامنے ایسے جمرے، گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں، چناں چہ آپ (گنگوہی) پر فیروز ہوئیں، اور حضرت حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیناف گولی کھا کر شہید بھی ہوئے۔“ (تذکرۃ الرشید حصہ اول ص ۷۴، ۷۵)

(الف) یہ ایسے غداران اسلام تھے کہ مجاہدین آزادی کو بھی ان کی غدار کی کا علم تھا۔

(ب) انہیں اپنی غدار کی کے سبب مجاہدین کے حملے کا خطرہ بھی رہتا تھا، اسی لیے تلوار ساتھ لیے پھرتے تھے۔

(ج) جان پر آجی، پھر بھی انگریزوں کی حمایت کا زبانی انکار بھی نہ کیا، بلکہ مجاہدین سے آمادہ پیکار ہوئے۔

(د) جو انگریزوں کا مخالف ہو۔ یہ لوگ انہیں اپنا مخالف گردانتے تھے۔

(ه) انگریز نوازی میں وہابیوں نے اپنی جان بھی گنوائی۔ اسی جھڑپ میں ایک کی موت بھی ہو گئی۔

(و) ذیل میں دیکھیں کہ جو لوگ حضور اقدس مالک کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مالک تصور نہیں کرتے، وہ انگریزوں کو اپنا مالک

و مختار اعتقاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کا بھی انہیں مالک و مختار سمجھتے ہیں۔

(۱۱) عاشق الہی میرٹھی نے لکھا: ”شروع ۱۲۷۶ ہجری نبوی ۱۸۷۹ء وہ سال تھا، جس میں حضرت امام ربانی قدس سرہ (یعنی

گنگوہی) پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا۔“ (تذکرۃ الرشید حصہ اول ص ۷۳)

(۱۲) عاشق الہی میرٹھی نے الزام بغاوت کے بعد گنگوہی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھا:

الرسالة السادسة

”اور (گنگوہی) سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرمان بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیک نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے۔ اسے اختیار ہے۔ جو چاہے، کرے۔“ (تذکرۃ الرشید حصہ اول ص ۸۰)

(۱۳) وہابیوں کے اخبار ”مدینہ بنجور“ جلد ۴۹: شمارہ ۵۷/۲۸ اکتوبر ۱۹۶۰ء میں ہے:

”۱۸۵۷ء کے ہنگامہ میں سرسید نے انگریزوں کی جان بچائی تھی۔ اس کے عوض میں انگریز انہیں گنگا کے کنارے ایک بڑا علاقہ دینا چاہتے تھے۔ جس کا مالک ایک حریت پسند مسلمان زمیندار تھا۔“

(۱۴) الطاف حسین حالی نے سرسید کا ایک بیان یوں لکھا: ”وہابی وہ ہے جو خالصاً خدا کی عبادت کرتا ہو، موحد ہو، اور اس کا اسلام ہوئے نفسانی اور بدعت کی آمیزش سے پاک ہو۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ درپردہ تخریب سلطنت (انگریزی حکومت) کی فکر میں رہتا ہے، اور چپکے چپکے منصوبے باندھا کرتا ہے، اور غدر و بغاوت کی تحریک کرتا ہے، محض تہمت ہے۔ ہم اس وقت بہت سے ایسے آدمی کا نشان دے سکتے ہیں جو سرکار کے ایسے ملازم ہیں کہ ان سے زیادہ سرکار کا خیر خواہ اور معتمد کوئی نہیں۔ بایں ہمہ وہ اپنے تئیں علی الاعلان اور بے تامل فخریہ طور پر وہابی کہتے ہیں اور (انگریزی) سرکار نے بے سوچے سمجھے ان کو معتمد علیہ نہیں گردانا، بلکہ غدر (جنگ آزادی: ۱۸۵۷ء) کے زمانے میں جب کہ فتنہ کی آگ ہر طرف مشتعل تھی، ان کی وفاداری کا سونا اچھی طرح تاپا گیا، اور وہ خیر خواہی سرکار میں ثابت قدم رہے۔ اگر وہ جہاد کا وعظ کہتے ہوتے، اور بغاوت وہابیت کی اصل ہوتی تو جو کچھ ان سے ظہور میں آیا۔ یہ کیوں کر ظہور میں آتا؟“ (حیات جاوید ص ۱۸۴)

وہابیت کی اصل بغاوت ہی ہے، لیکن نصاریٰ کی بغاوت نہیں، بلکہ اہل اسلام سے بغاوت اور ارباب حکومت سے محبت، جیسے عرب میں وہابیوں کے اصل الاصول ابن عبد الوہاب نجدی نے سلطنت عثمانیہ اسلامیہ سے مخالفت، اور نصاریٰ سے محبت کی۔ اسی طرح بھارت میں وہابیوں نے انگریزوں سے محبت کی اور سلطنت مغلیہ اسلامیہ سے بغاوت کی۔

حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمادیا: ”یقتلون اهل الاسلام—ویدعون اهل الاوثان“

یعنی یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور غیر مسلموں کو نظر انداز کریں گے۔ فرمان نبوی کے بعد کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔

برہمنوں کی کاسہ لیلی

جب دیوبندیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب بھارت میں انگریزوں کا اقتدار چراغ سحری کی مثل ٹٹمار ہا ہے، تب انہوں نے ہندوؤں کی کثرت تعداد کے سبب اندازہ لگا لیا کہ انگریزوں کے بعد ہندو کا نمبر ہے۔ وہابیہ نے ہندوؤں کی کاسہ لیلی شروع کر دی۔ اگر آزادی کی کوشش انفرادی طور پر ہوتی تو مسلمانوں سے لی گئی حکومت مسلمانوں کو ملنے کی بہت امید تھی۔ انگریز بھی کہہ چکے تھے کہ جب مسلمان پڑھ لکھ کر حکومت کے لائق ہو جائیں گے تو حکومت ان کے سپرد کر دی جائے گی، مگر وہابیہ کو اہل اسلام سے ازلی عداوت ہے۔

دیوبندی جماعت انگریزوں کو کمزور ہوتا دیکھ کر ہندوؤں کی چالوسی کرنے لگی۔ اگر آزادی کے بعد مسلمانوں کو حکومت نہ بھی ملتی تو حکومت میں مسلمانوں کو مضبوط شراکت حاصل ہوتی، جیسے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملا تھا۔ ملک کی تقسیم کا اصل سبب مسلمانوں کے

الرسالة السادسة

ساتھ برہمنوں کی ناانصافی تھی کہ برہمنوں نے آزادی کے بعد مسلمانوں کو محض غلاموں کی طرح رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے بار بار اپنے حقوق کے لیے کانگریس سے جواب کا مطالبہ کیا، لیکن برہمنوں نے ناانصافی کی راہ متعین کی اور کانگریس نے قوم مسلم کو ان کے حقوق سے متعلق اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ دیانہ کانگریس کی تائید میں لگے رہے۔

دیوبندی شیخ الہند محمود حسن عثمانی دیوبندی (۱۲۶۸ھ-۱۳۳۹ھ-۱۸۵۱ء-۱۹۲۰ء) نے اپنے ہم خیالوں اور شاگردوں کی مدد سے ۹ نومبر ۱۹۱۹ء کو جمعیت العلماء کی تشکیل کی اور دیانہ تن من دھن کے ساتھ کانگریس کی چالپوسی میں مبتلا ہو گئے۔ آج بھی دیوبندی جمعیت العلماء بھارت کے برہمنوں اور آریس ایس کی تائید میں مصروف ہے۔ دراصل یہ لوگ ارباب قوت و حکومت کی چالپوسی کے عادی ہیں، تاکہ ان کے ذاتی مفادات کا حصول ہو سکے۔ آزادی کے بعد جمعیت العلماء نے مسلمانوں کو کانگریس کے سپرد کر دیا۔ کانگریس مسلمانوں پر مسلسل ظلم و ستم کرتی رہی۔ اگر آزادی کے وقت مسلمان تنہا آزادی کی جنگ لڑتے اور کامیاب ہوتے تو آج بھارت میں مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔

مسلمانوں کو حکومت میں ایک مضبوط حصہ ملتا، لیکن دیوبندیوں نے کانگریس کی حمایت کی اور مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتی رہی۔ دیوبندیوں کے سبب مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اس کمزوری اور تفریق کو دیکھ کر قوم مسلم کو آزادی کے بعد ملنے والے حقوق کی نشاندہی کانگریس نے نہیں کی۔ نتیجہ کے طور پر مسلم لیگ نے تقسیم کا مطالبہ کر دیا اور انگریزوں نے ملک کو تقسیم کر دیا۔ انگریزوں نے بھارتیوں کو ہندو مسلمان میں تقسیم کر دیا تھا۔ دیوبندیوں کے سبب مسلمان سیاسی سطح پر کانگریسی اور مسلم لیگی دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ برہمنوں کی کاسہ لیسے کرنے والے مسلمان کانگریسی ہوئے اور مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے والے مسلم لیگ سے منسلک ہو گئے۔

انگریزی حکومت اور مسلمانان ہند کی فرقہ بندیاں

انگریزوں نے محمد بن عبدالوہاب نجدی (۱۱۱۵ھ-۱۲۰۶ھ) کے ذریعہ خطہ عرب میں ایک جدید مذہب کو پروان چڑھا کر مسلمانوں کو گمراہی کے دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ اب بھارت میں بھی انہوں نے یہی روش اپنائی چاہی۔ چند دنیا دار، حریص الطبع، مریض الفکر اور گمراہ قلب مسلمان نمائندہ بھی مل گئے۔ شہر ناسک مہاراشٹر کے عالم دین مولانا مفتی سید عبدالفتاح حسینی قادری عرف سید اشرف گلشن آبادی (م ۱۳۲۳ھ) نے ۱۲۶۵ھ مطابق ۱۸۴۸ء میں ایک کتاب بنام ”تحفہ محمدیہ فی رد الوہابیہ“ تصنیف کی، جس میں آپ نے وہابیوں کی تردید فرمائی اور انگریزوں کے مکرو فریب اور خطرناک سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم فرمایا:

”ایک معتبر عالم دیندار ساکن اکبر آباد فرماتے ہیں کہ جب میں دہلی سے کچھ علم عربی تحصیل کر کے کلکتہ میں گیا اور وہاں بھی کچھ حدیث و تفسیر کا فائدہ علمائے دیندار سے حاصل کیا، تب ایک انگریز پادری صاحب نے جو بہت عربی فارسی میں قابل ہیں اور بہت سے لکھنوی وغیرہ مولوی ان کے نوکر ہیں، مجھے بلایا اور پچاس روپیہ میرا مہوار مقرر کر کے ایک مہینہ پیشگی دیا اور ایسا کہا کہ جس شہر میں تمہاری طبیعت چاہے، جا رہو، اور ہندی ترجمہ حدیث و تفسیر کا لوگوں کو پڑھایا کرو، اور ایسا مشہور کرو کہ محدثوں کا مذہب حق اور میں اسی کا تابع دار

الرسالة السادسة

ہوں، مگر ہرگز علم صرف ونحو اور فقہ، عقائد و کلام وغیرہ مت پڑھائیو، اور یہ (پچاس روپیہ) ماہوار تم کو ہمیشہ ملا کرے گا اور تمہاری نیک خدمتی اور محنت کے موافق زیادہ ماہوار بھی ہو جائے گا اور چند قاعدے اس کے کل فلانے مولوی کے ہاتھ سے ہم تم کو بھیج دیں گے، تب دوسرے دن وہ (فلانے) مولوی میرے گھر آئے، اور کہا کہ تم بھی ہمارے (انگریز) پادری صاحب کے نوکر ہوئے۔ الحمد للہ، بہت اچھا ہوا۔ قریب چالیس اچھے نامدار مولوی اطراف ہندوستان، عربستان وغیرہ میں ان کے مخفی نوکر ہیں اور کئی عربستان میں پہنچے ہیں، اور دس، پندرہ روپیہ ماہوار سے پچاس روپے تک ہر ایک کی تنخواہ مقرر ہے۔ جہاں رہیں، ماہ بماء ان کو ملتی ہے، اور بڑا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ نئی باتیں اور ضعیف حدیثیں اور روایتیں لوگوں میں ظاہر کرنا اور (اپنے) شاگردوں کو سکھانا کہ چار مذہبوں (مذہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) سے پھریں اور مسلمانوں کا اجماع و اتفاق دینی بالکل ٹوٹ جاوے، اور انبیا و اولیا سے بے اعتقاد ہو جائیں اور ان کی نیاز فاتحہ چھوڑ دیں۔

میں نے کہا ”استغفر اللہ“ یہ شیطانی کام مجھ سے نہ ہوگا۔ (انگریز کے نوکر) اس مولوی نے کہا کہ بیس برس سے پادری صاحب یہاں آئے ہیں، میں تب سے ان کا نوکر ہوں۔ ہزاروں روپیہ دے کر (انہوں نے) ترجمہ کی کتابیں چھپوائیں اور ان کے طفیل سے بہت بے علم مولوی قابل بن گئے۔ یہ تو اپنے دل سے محمدی ہیں اور بدعتی لوگوں کے بڑے دشمن ہیں۔ تفسیر وحدیث کا علم میں نے ان کو پڑھایا ہے۔ تم بے فکر یہ پچاس روپیہ کا ماہوار قبول کر لو، اور تمہارے وطن میں خواہ اور کوئی شہر میں جا رہو۔ ساری عمر فراغت سے گزارو، مگر کتنے آدمی تمہاری طرف پھرے، اور (تمہارے) مرید و شاگرد بنے، اس کی رپورٹ ہر برس لکھ بھیجا کرو۔ اچھے اچھے نامی مولوی، پادری صاحب کا ماہوار کھاتے ہیں اور اکثر ہندوستان، عربستان کے نامی شہروں میں موجود ہیں اور یہ ان کے اسامی (ناموں) کی فہرست ہے۔

میں نے دیکھا تو اچھے اچھے نامور خاندانی خود کو سید احمد صاحب کا جھوٹا خلیفہ مشہور کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور (اپنا) مرید و شاگرد بناتے ہیں، مگر بیشتر لکھنؤ، بنگالی، بنارسی وغیرہ رافضی اور خارجی لوگ ماہوار کی طمع سے نائب دجال کا پیشہ اختیار کیے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہدایت کیا۔ وہ پیشگی رقم اسے پیچھے دیا اور کہا کہ اگر پادری صاحب ہزار روپیہ ماہوار دیں گے تو یہ کام اور ایسی نوکری مجھ سے نہ ہو سکے گی، اگرچہ اس وقت میرا دل بہت نرم ہو گیا تھا کہ بے محنت پچاس روپے ملتے ہیں، قبول کر لوں، مگر اللہ پاک نے اس وقت مجھے بچایا۔ (تھمہ محمدیہ: مطبوعہ لیتھو برقی پریس نئی سڑک کانپور ص ۳۱، ۳۲۔ سوانح اعلیٰ حضرت ص ۳۷، ۳۸، ۳۹)

سوناجنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو! جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے

نصاری جو انگلینڈ سے آکر بھارت کی مسلم حکومت یعنی مغلیہ سلطنت پر قابض ہو چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کسی کو امام مہدی اور کسی کو نبی بنا دیا۔ عظمت الہی اور ناموس رسالت پر بھی حملے کیے گئے۔ قادیانی ایک عام فرد تھا، وہ کوئی عالم و فاضل نہیں تھا، لیکن اس نے انگریزوں سے نبوت کا رتبہ پایا اور بعض لوگ نبوت و رسالت کی تمنا لیے دنیا سے چل بسے۔

انگریزوں کو چند ایمان فروش بھی مل گئے، ورنہ یہ مرحلہ بڑا ہی مشکل تھا۔ ہمفرے نے محمد بن عبدالوہاب نجدی کو گمراہ کیا۔ لارنس آف عربیہ نے عرب کے سرداروں کو قومی برتری کا سبق پڑھا کر سلطنت عثمانیہ سے بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ انجام کار عثمانی حکومت کا خاتمہ ہو

الرسالة السادسة

گیا اور مسلمانوں کو اپنے زوال کے ساتھ مذہب بچانا بھی مشکل نظر آنے لگا۔ سارے عالم اسلام میں جدید نظریات کا شوراٹھا۔ علمائے حق نے کفن بردوش ہو کر مذہبی محاذ آرائی کی قیادت فرمائی۔ وہ بہت سے مسلمانوں کے دین و ایمان کے بچانے میں کامیاب ہوئے۔ شاہ ابوالحسن زید فاروقی دہلوی کی تحریر مرقومہ ذیل ہے۔ اس سے نصاریٰ کی فریب کاری روز روشن کے مثل عیاں ہو جائے گی۔ ”پروفیسر محمد شجاع الدین صدر شعبہ تاریخ دیال سنگھ کالج لاہور نے جن کی وفات ۱۹۶۵ء میں ہوئی ہے۔ اپنے ایک خط میں پروفیسر خالد بزمی کو لاہور لکھا ہے، اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے کتاب تقویۃ الایمان بغیر قیمت کے تقسیم کی ہے۔“

انگریزوں نے وہ ہنگامے دیکھے جو ۱۲۴۰ھ/۱۸۲۵ء میں دلی کی جامع مسجد میں ہوئے، اور پھر دیکھا کہ کس طرح مسلمان فرقوں میں اور ٹولیوں میں بٹے، اور یہ سب کچھ اس کتاب کی وجہ سے ہوا، لہذا اس کتاب کو ہندوستان کے گوشے گوشے تک پہنچایا جائے، تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، وہ آپس میں لڑیں اور انگریز سکون سے حکومت کرے۔

لاہور پاکستان میں ”بیس بڑے مسلمان“ کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے۔ اس کا پیش لفظ علامہ خالد محمود ایم اے نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں: ۱۸۷۰ء وائٹ ہاؤس لندن میں کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کمیشن مذکور کے نمائندگان کے علاوہ ہندوستان میں متعین مشنری کے پادری بھی دعوت خاص پر شریک ہوئے، جس میں دونوں نے علیحدہ علیحدہ رپورٹ پیش کی جو کہ ”دی ارا نیول آف برٹش ایمپائر ان انڈیا“ کے نام سے شائع کی گئی ہے جس کے دو اقتباس پیش کیے جاتے ہیں۔

رپورٹ سربراہ کمیشن سرولیم ہنٹر:

مسلمانوں کا مذہباً عقیدہ یہ ہے کہ وہ کسی غیر ملکی حکومت کے زیر سایہ نہیں رہ سکتے، اور ان کے لیے غیر ملکی حکومت کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاد کے اس تصور سے مسلمانوں میں ایک جوش اور ولولہ ہے، اور جہاد کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ ان کی کیفیت کسی وقت بھی انہیں حکومت کے خلاف ابھار سکتی ہے۔

رپورٹ پادری صاحبان:

یہاں کے باشندوں کی ایک بہت بڑی اکثریت پیری مریدی کے رجحانات کی حامل ہے۔ اگر اس وقت ہم کسی ایسے غدار کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں جو ظلم نبوت کا دعویٰ کرنے کو تیار ہو جائے تو اس کے حلقہ نبوت میں ہزاروں لوگ جوق در جوق شامل ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں میں اس قسم کے دعویٰ کے لیے کسی کو تیار کرنا ہی بنیادی کام ہے۔ یہ کام ہو جائے تو اس شخص کی نبوت کو حکومت کے زیر سایہ پروان چڑھایا جاسکتا ہے۔

ہم اس سے برصغیر کی تمام حکومتوں کو غدار تلاش کرنے کی حکمت عملی سے شکست دے چکے ہیں۔ وہ مرحلہ اور تھا۔ اس وقت فوجی نقطہ نظر سے غداروں کی تلاش کی گئی تھی، لیکن اب جب کہ ہم برصغیر کے چپہ چپہ پر حکمران ہو چکے ہیں، اور ہر طرف امن و امان بھی بحال ہو گیا

الرسالة السادسة

ہے تو ان حالات میں ہمیں کسی ایسے منصوبے پر عمل کرنا چاہئے، جو یہاں کے باشندوں کے داخلی انتشار کا باعث ہو۔

(مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان ص ۵۱، ۵۲- شاہ ابوالخیر اکیڈمی دہلی)

آخر کار انگریزوں کو غلام احمد قادیانی کی شکل میں ایک غدار مل گیا جو نبوت کے دعویٰ کے لیے تیار ہو گیا۔

اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایمان فروش ملتے گئے۔ بھارت کی حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں کا ایمان بچانا مشکل نظر آنے لگا۔ ڈاکٹر الطاف حسین سعیدی پاکستانی نے لکھا: ”۱۸۶۹ء میں انگریز مفکرین پادریوں کی ایک جماعت ایک خاص مقصد کے لیے ہندوستان آئی۔ ۱۸۷۰ء میں واپس لندن پہنچ کر اجلاس ہوا۔ ایک رپورٹ تیار ہوئی جس میں ایک ایسا آدمی تلاش کرنے پر زور دیا گیا جو اپنے غلطی نبی ہونے کا اعلان کرے۔“ (پیش لفظ: بیس بڑے مسلمان، از: ڈاکٹر خالد محمود: مطبوعہ لاہور ص ۶)

دو سال بعد ہی ۱۸۷۲ء میں کتاب تحذیر الناس وجود میں آئی، جس میں خاتم النبیین کے مسنون، متواتر اور اجماعی معنی کو ٹھکرا کر نیا معنی ایجاد کیا گیا، مگر سات سال بعد ۱۸۷۹ء میں تحذیر الناس کا مصنف مرکٹھی میں مل گیا تو متبادل ڈھونڈھا گیا، چنانچہ اسی سال مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ نامی کتاب لکھنے کا اعلان کیا۔ ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۴ء تک اس کتاب کی چار جلدیں وجود میں آئیں۔ اس کتاب میں الہامات ایجاد کر کے مقامات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالا اور تحریف قرآن کا ارتکاب کیا، مگر غیر مقلد مولوی محمد حسین بٹالوی (متوفی: ۱۳۳۸ھ) نے اپنے رسالہ ”اشاعت السنۃ“ میں اسے اسلام کی تاریخ میں بے نظیر کتاب قرار دیا۔ ۱۸۸۴ء میں ہی غیر مقلدین کے شیخ الکل مولوی نذیر حسین دہلوی (متوفی: ۱۳۲۰ھ) نے ۱۷: نومبر ۱۸۸۴ء کو مرزا قادیانی کا نکاح پڑھایا۔

(مطرقۃ الحدید، از: مولوی یحییٰ گوندلوی غیر مقلد ص ۱۴) (حسام الحرمین کے سوسال ص ۸: تحریک فکر رضا)

یکم محرم الحرام ۱۳۶۵ھ مطابق ۷: دسمبر ۱۹۴۵ء کو شبیر احمد عثمانی صدر مدرس مدرسہ دیوبند نے اپنے گھر پر منعقد ایک خاص مجلس میں کہا: مولوی اشرف علی تھانوی (۱۳۶۲ھ-۱۹۴۳ء) کو انگریزی حکومت کی طرف سے چھ سو (۶۰۰) روپیہ ماہانہ ملا کر تاتھا۔

(مکالمۃ الصدرین ص ۱۶)

طاہر احمد قاسمی نے لکھا کہ مولوی حفظ الرحمن سیوہاروی نے اسی مجلس میں کہا کہ:

تبلیغی جماعت کو انگریزی حکومت کی جانب سے کچھ روپے ملا کرتے تھے۔ (مکالمۃ الصدرین ص ۱۳)

توضیح: انگریزوں سے مالی امداد ملنے کا سبب یہی ہے کہ یہ لوگ انگریزوں کے اشارے پر دین میں فتنہ انگیزی کر رہے تھے۔

تصانیف و ہابیہ اور اختلاف بین المسلمین

عاشق الہی میرٹھی نے رشید احمد گنگوہی (۱۲۴۴ھ-۱۳۲۳ھ-۱۸۲۸ء-۱۹۰۵ء) کی پیدائش کے وقت بھارت کے دینی و سماجی ماحول کی منظر کشی کرتے ہوئے جو کچھ رقم کیا ہے، وہ دراصل بھارت میں فروغ ضلالت کے راز کو اجاگر کرنے والا ہے۔

الرسالة السادسة

عاشق الہی میرٹھی نے لکھا: ”حب جاہ وحب مال اور طمع نفسانی وحرص حیوانی جہاں دوسرے مسلمانوں میں سرایت کئے ہوئے تھے، اسی طرح، بلکہ کچھ زیادہ ان اصحاب میں بھی گھسی ہوئی تھی جو پیشوا اور مقتدا سمجھے جاتے تھے۔ آٹھ آنے پیسوں پر جس مضمون کا چاہو، ان سے وعظ کہلا لو، اور پچیس ٹکوں پر جس فتویٰ اور جس مسئلہ پر چاہو، وعظ کرا لو اور منشا موافق سے لکھواؤ“۔ (تذکرۃ الرشید ص ۱۰)

اقول: عاشق الہی میرٹھی نے اپنے مولویوں کی یہی حالت دیکھی، اور حقیقت اگل دیا۔ علمائے اہل سنت اس الزام سے بری ہیں۔

اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان

محمد بن عبدالوہاب نجدی نے بھی برطانوی جاسوس ہمفرے کے اشارے پر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی تھی، جو آج وہابیت کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی کئی ایک شاخیں بھارت میں ہیں، مثلاً دیوبندیت، غیر مقلدیت، مودودیت، نیچریت وغیرہا۔

محرم الحرام ۱۲۴۰ھ میں تقویۃ الایمان لکھی گئی۔ اس کتاب کی پہلی اشاعت بھی انگریزوں نے ہی کی۔

۱۵ محرم ۱۲۴۰ھ مطابق ۱۸۲۵ء کو اسماعیل دہلوی (۱۱۹۳ھ-۱۲۴۶ھ-۱۷۷۹ء-۱۸۳۱ء) نے ”تقویۃ الایمان“ کی تکمیل کی۔

بروز منگل بوقت صبح ۲۹: ربیع الثانی ۱۲۴۰ھ کو دہلی جامع مسجد میں عبدالحیٰ بڈھانوی (۱۲۴۳ھ-۱۸۲۸ء) سے علمائے اہل سنت نے مناظرہ کیا۔ اسماعیل دہلوی درمیان بحث مسجد سے نکل گیا۔ اس مناظرہ میں اہل سنت وجماعت کی جانب سے علامہ رشید الدین خاں دہلوی، مولانا مخصوص اللہ، مولانا موسیٰ، مولانا شریف، مفتی شجاع الدین علی خاں و مولانا رحمت اللہ وغیرہم شریک تھے۔

مولانا رشید الدین خاں اور عبدالحیٰ بڈھانوی کے درمیان بدعت سے متعلق چودہ (۱۴) مسائل پر بحث ہوئی۔ اسماعیل دہلوی شروع سے ہی خاموش تھا، اور اول مسئلہ سے ہی فرار ہونے کا ارادہ کیا، پھر مولانا رحمت اللہ کے کہنے پر کچھ دیر بیٹھا اور آخر کار چلتے بنا۔

تقویۃ الایمان اعتقادی فتنوں کا سرچشمہ

تقویۃ الایمان سے متعلق خود دہلوی کا عہد یہ ہے کہ یہ کتاب فساد کی جڑ ہے۔ ع / اہل خانہ داند کہ درخانہ چہست

اشرف علی تھانوی (۱۲۸۰ھ-۱۳۶۲ھ) نے لکھا کہ اسماعیل دہلوی نے شروع میں تقویۃ الایمان عربی زبان میں لکھی تھی، پھر بعد میں دہلوی نے اسے اردو زبان میں لکھا۔ اردو میں لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ عام لوگ بھی اسے پڑھ کر گمراہی میں مبتلا ہو سکیں۔

تھانوی نے لکھا: ”مولوی اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان اول عربی میں لکھی تھی۔ چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خاں خوجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحیٰ صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبد اللہ خان علوی (استاذ امام بخش صہبائی و مملوک علی صاحب) بھی تھے، اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ:

الرسالة السادسة

میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے، شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔

اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں آٹھ، دس برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میرا خیال ہے۔

اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جائے، ورنہ اسے چاک کر دیا جائے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہئے، مگر فلاں فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہئے۔ اس پر مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خاں علوی و مومن خاں نے مخالفت کی، اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اس پر آپس میں گفتگو کے بعد بالاتفاق یہ طے ہوا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح شائع ہونی چاہئے۔ چنانچہ اس کی اشاعت اسی طرح ہو گئی۔“ (ارواح ثلاثہ ص ۶۱، ۶۲۔ سہارنپور)

توضیح: مذکورہ بالا اقتباس سے معلوم ہوا کہ دہلوی نے تقویۃ الایمان کا اردو نسخہ حج میں جانے سے کچھ قبل لکھا ہے۔ محرم الحرام ۱۲۴۰ھ میں تقویۃ الایمان کی تصنیف ہوئی۔ اسی سال ۲۹: ربیع الثانی کو دہلی جامع مسجد میں مناظرہ ہوا، اسی سال اسماعیل دہلوی حج کو گیا اور اسی سال ماہ رمضان میں تحقیق الفتویٰ میں علامہ خیر آبادی نے دہلوی کے کفر فقہی کا حکم صادر فرمایا۔ تھانوی کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرم الحرام میں جو تقویۃ الایمان لکھی گئی، وہ عربی زبان میں تھی، پھر اسی سال دہلوی نے اس کو اردو زبان میں منتقل کیا۔

سال ۱۲۴۰ھ سے قبل تقویۃ الایمان کی تحریر کا ثبوت نہیں، بلکہ نجدی کی کتاب التوحید پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کی ناراضگی دیکھ کر دہلوی نے وقتی طور پر خموشی اختیار کر لی تھی۔ ۷: شوال المکرم ۱۲۳۹ھ کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی وفات ہوئی، اس کے بعد اسماعیل دہلوی نے اعلانیہ طور پر اپنی گمراہی کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی تھی، اور نجدی کی کتاب التوحید کا خلاصہ بھی تقویۃ الایمان کے نام سے لکھا۔ اپنے وعظ میں بھی معمولات اہل سنت و جماعت کو شرک و بدعت بتانا شروع کیا۔

(۲) شاہ ابوالحسن زید فاروقی نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں لکھا: ”تقویۃ الایمان کے متعلق وہ خود کہتے ہیں: ”اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔“ اور کہتے ہیں: ”گو اس سے شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائے گا۔“ تعجب ہے کہ دین کے نام پر شورش برپا کی جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ تقویۃ الایمان کی وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا۔ اختلافات پیدا ہوئے۔ گھر گھر میں فساد برپا ہوا۔ بھائی، بھائی کا دشمن بنا۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔“ (مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان ص ۵۰)

(۳) علامہ فضل رسول بدایونی (۱۲۱۳ھ، ۱۲۹۷ھ-۱۲۸۹ھ، ۱۲۷۲ھ) نے رقم فرمایا:

”مولوی اسماعیل کی فکر میں حد سے اور طبعیت میں مذہب سے بے قیدی کی رغبت پہلے ہی سے تھی۔ بزرگ ان کے اس سبب سے ان سے ناراض تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے آخر عمر میں اپنا تمام مملوکہ منقولہ، غیر منقولہ کہ ہر جنس سے کثرت سے تھی، حرم اور نواسوں

الرسالة السادسة

وغیرہ کو بہہ کر کے قابض کر دیا، مگر مولوی اسماعیل کو کچھ نہ دیا۔ جب شاہ صاحب نے انتقال کیا۔ کوئی بزرگوں میں نہ رہا۔ مولوی اسماعیل نے کھلے بندوں کھیل کھیلے۔ تین چشتیہ فساد کے دین میں ان کی ذات سے جاری ہوئے۔ ایک فتنہ ظاہریہ کا کہ قیاس و تقلید حرام ہیں۔ دوسرا فتنہ سید احمد کو نبی بنانے کا۔ تیسرا فتنہ تقویۃ الایمان لکھنے کا۔ (سیف الجبار ص ۴۹)

تقویۃ الایمان کی اشاعت کب ہوئی؟

جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ تحریر فرمائی تھی، اس وقت تقویۃ الایمان شائع نہیں ہوئی تھی۔ سائل کو کسی طرح اس رسالے پر اطلاع ہوئی، اور اس نے تقویۃ الایمان کی بحث شفاعت کی عبارت نقل کر کے علامہ خیر آبادی سے سوال کیا۔

علامہ موصوف نے تقویۃ الایمان کی منقولہ عبارتوں کے رد میں چند سوالات رقم فرمائے۔ سوالات کا مجموعہ ”تقریر اعتراضات بر تقویۃ الایمان“ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ اسماعیل دہلوی نے ((تقریر اعتراضات)) کے جواب میں رسالہ ”یک روزہ“ لکھا۔ اس کے بعد علامہ خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ تحریر فرمائی، اور اسماعیل دہلوی کا حکم شرعی بیان فرمایا۔

علامہ عبدالحکیم شرف قادری پاکستانی (۱۳۶۳ھ-۱۴۲۸ھ) نے تحریر فرمایا: ”مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے ”تقویۃ الایمان“ میں مسئلہ شفاعت پر گفتگو کرتے ہوئے ایک قبیح عبارت لکھی۔ علامہ محمد فضل حق خیر آبادی نے اس پر رد کرتے ہوئے چند صفحات تحریر کیے۔ ان کا ترجمہ آئندہ صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے اس کے جواب میں ایک رسالہ ”یک روزہ“ لکھا۔ حضرت علامہ نے اسی کے رد میں ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ لکھی، اور جب مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے شاگرد مولوی حیدر علی ٹوکی نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی تو علامہ نے اس کے جواب میں ”امتناع النظر“ لکھی، اور وہ کتاب خود بے نظیر واقع و ثابت ہوئی۔ آج تک کسی کو اس کے جواب میں زبان کھولنے کی جرأت نہیں ہو سکی۔“ (مقدمہ: تقریر اعتراضات بر تقویۃ الایمان)

علامہ عبدالحکیم شرف قادری پاکستانی (۱۳۶۳ھ-۱۴۲۸ھ) نے تحریر فرمایا: ”مولوی اسماعیل دہلوی نے ۱۵ محرم ۱۲۴۰ھ کو ”تقویۃ الایمان“ لکھی۔ کسی شخص نے اس کی ایک عبارت نقل کر کے شاہ فضل حق خیر آبادی کی خدمت میں پیش کی، جس میں شفاعت کا انکار کیا گیا تھا۔ علامہ نے ۱۸ رمضان المبارک ۱۲۴۰ھ/ ۱۸۲۵ء میں ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ لکھی اور جواب کا حق ادا کر دیا۔“

(مقدمہ: تحقیق الفتویٰ ص ۵۴-الامتاز پبلی کیشنز لاہور)

(۱) مولانا سید شاہ فخر الدین قادری نقشبندی المعروف بہ حکیم بادشاہ سجادہ نشین دائرہ حضرت شاہ محمد رفیع الزماں قدس سرہ نے سال ۱۲۹۷ھ میں تقویۃ الایمان کا رد بنام ”ازالۃ الشکوک والاوامام فی العقائد الحقہ لابل الاسلام“ تحریر فرمایا۔ موصوف نے اس میں رقم فرمایا:

”ان دنوں رسالہ تقویۃ الایمان مؤلفہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی مطبوعہ ۱۲۵۷ھ ہجری مطبع کلکتہ کا فقیر کی نظر سے گذرا۔“

(ازالۃ الشکوک والاوامام ص ۱-مطبع قیصری الہ آباد)

الرسالة السادسة

مذکورہ بالا اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی موت کے گیارہ سال بعد ۱۲۵ھ میں یہ کتاب کلکتہ میں طبع ہوئی۔
مناظرہ جامع مسجد (دہلی) کے بعد ایک سائل نے علامہ فضل حق خیر آبادی (۱۲۱۲ھ-۱۲۷۸ھ-۱۲۹۷ھ-۱۸۶۱ء) کو تقویۃ الایمان سے شفاعت سے متعلق مباحث نقل کر کے سوال کیا۔ علامہ خیر آبادی نے اس سوال کے بعد ”تقریر اعتراضات بر تقویۃ الایمان“ رقم فرمائی۔ اس کے جواب میں اسماعیل دہلوی نے ”رسالہ بکروزی“ لکھا۔

علامہ فضل حق خیر آبادی نے ۱۸: رمضان المبارک ۱۲۴۰ھ مطابق ۵: مئی ۱۸۲۵ء کو ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ رقم فرمائی۔ جس میں اسماعیل دہلوی پر کفر فقہی کا حکم صادر فرمایا۔ علمائے اہل سنت و جماعت نے اس فتویٰ کی تصدیق فرمائی۔

(۲) ایک غیر مقلد محمد خالد سیف نے لکھا: ”تقویۃ الایمان ۱۸۲۲ء کو تصنیف کی گئی، اور ۱۸۲۶ء میں غالباً سید عبداللہ بن سید بہادر علی کے اہتمام سے پہلی مرتبہ زیور طباعت سے آراستہ ہوئی، جب کہ امام صاحب (اسماعیل دہلوی) اپنے رفقا سمیت وطن مالوف سے ہجرت کر کے پنجتار تشریف لے جا چکے تھے، اور سکھوں کے خلاف باقاعدہ محاذ جنگ قائم کر چکے تھے۔“

(تذکرہ شہید ص ۲۵۶- مکتبہ غزنویہ شیس محل روڈ لاہور: اشاعت: مئی ۱۹۸۳)

علامہ فضل حق خیر آبادی نے ۵: مئی ۱۸۲۵ء کو فتویٰ کفر جاری فرمایا تھا۔ اس وقت تقویۃ الایمان کی اشاعت نہ ہوئی تھی۔ خالد سیف نے بھی تحقیق الفتویٰ کے ایک سال بعد طباعت کی بات کہی ہے۔ مزید متعدد روایتیں یہی ثابت کرتی ہیں کہ علامہ خیر آبادی کے فتویٰ کے وقت یہ کتاب شائع نہیں ہوئی تھی۔ جب دہلوی جہاد کے لیے پنجاب چلا گیا، تب انگریزوں کے اشارہ پر دہلوی کے معتقدین نے شائع کیا۔ (۳) مشہور دہابی مؤرخ غلام رسول مہر نے لکھا: ”تقویۃ الایمان جس کے نئے ایڈیشن کے تعارف میں یہ سطوریں لکھی جا رہی ہیں، پہلی مرتبہ ۱۲۴۳ھ/ ۱۸۲۶ء میں چھپی تھی۔ جب شاہ شہید، امیر المؤمنین سید احمد بریلوی اور جماعت مجاہدین کے ہمراہ وطن مالوف سے ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور ہندوستان کی آزادی و تطہیر کے لیے جہاد بالسیف کا آغاز ہو چکا تھا۔“

(مقدمہ: تقویۃ الایمان ص ۱۶- اشرف پریس لاہور- برطانوی مظالم کی کہانی ص ۲۳۰- فرید بک اسٹال لاہور)

(۴) علامہ اختر شا جہاں پوری نے تحریر فرمایا: ”مولوی محمد اسماعیل دہلوی کی حکمت عملی بھی دیدنی ہے کہ جب تک دہلی میں رہے تو وہابیت کے لیے میدان ہموار کرتے رہے، اور جب جہاد کے نام سے مغربی ہند کی سرحد پر پہنچ گئے، اس وقت تقویۃ الایمان کو شائع کروایا گیا، تاکہ اس کی اشاعت سے جو آگ بھڑکتی ہے، وہ عدم موجودگی میں بھڑکے، اور مصنف مواخذے سے محفوظ رہے۔“

(برطانوی مظالم کی کہانی ص ۲۳۰- فرید بک اسٹال لاہور)

(۵) مفتی سید عبدالفتاح حسینی قادری گلشن آبادی (م ۱۳۲۳ھ) نے تقویۃ الایمان کے رد میں دو کتابیں ((تحفہ محمدی فی رد الوہابیہ)) اور ((تائید حق)) تحریر فرمائیں۔ انہوں نے تقویت الایمان کی پہلی اشاعت کے بارے میں تحریر فرمایا:

”کتاب تقویۃ الایمان مؤلفہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی، شہر کلکتہ میں مطبع احمدی باہتمام سید عبداللہ بن سید بہادر علی ۱۲۴۲ھ میں مطبوع

الرسالة السادسة

ہوئی ہے۔ (جامع الفتاویٰ جلد دوم ص ۶۱- برطانوی مظالم کی کہانی ص ۲۳۲- فرید بک اسٹال لاہور)

(۶) ادیب شہیر علامہ عبدالحکیم خاں اختر شاہجہاں پوری نے رقم فرمایا:

”مولوی محمد اسماعیل دہلوی تو سکھوں سے جہاد کرنے کا نام نہاد اعلان کرتے ہوئے ۱۲۴۱ھ میں صوبہ سرحد کی طرف چلے گئے۔ موصوف کی عدم موجودگی میں تقویۃ الایمان کا انگریز کی راجدھانی، یعنی شہر کلکتہ سے ۱۲۴۲ھ میں شائع ہونا، بلکہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ سے لاکھوں کی تعداد میں انگریزوں نے تقویۃ الایمان شائع کی، اور پورے ہندوستان جہاں تک انگریز اسے پہنچا سکتے تھے، وہاں تک مفت پہنچاتے رہے۔ کیا یہ افسوس ناک صورت حال اہل فکر و نظر کے لیے لمحہ فکریہ نہیں۔ دہلی کے ایک نیم مولوی کی تصنیف اور اس کی نشر و اشاعت ایسٹ انڈیا کمپنی کرے، آخر کیوں؟“ (برطانوی مظالم کی کہانی ص ۲۳۲- فرید بک اسٹال لاہور)

تقویۃ الایمان کا انگریزی ترجمہ

(۱) ڈاکٹر قمر النساء نے علامہ فضل حق خیر آبادی پر عربی زبان میں ڈکٹریٹ کا مقالہ لکھا۔ انہیں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن (ہند) سے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی۔ اس مقالہ میں انہوں نے لکھا کہ تقویۃ الایمان اولاً انگریزوں نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی جانب سے شائع کی، اور اسے مفت تقسیم کی۔ شاید اس سے یہ مراد ہے کہ انگریزی میں تقویۃ الایمان کو سب سے پہلے انگریزوں نے شائع کی۔

(شاع کتاب تقویۃ الایمان اولاً من رائل ایشیاٹک سوسائٹی (Royal Asiatic Society) - وقد

اعترف البروفیسر محمد شجاع الدین (المتوفی ۱۹۶۵ء) رئیس قسم التاريخ بكلية ديال سنکھ بلاہور فی

مکتوبہ الی البروفیسر خالد البزمی بلاہور ان الانجلیزین قد وزعوا کتاب تقویۃ الایمان بغیر ثمن)

(العلامۃ فضل حق الخیر آبادی - ص ۱۵۲ - النسخۃ القلمیہ)

ترجمہ: تقویت الایمان سب سے پہلے رائل ایشیاٹک سوسائٹی سے شائع ہوئی، اور پروفیسر محمد شجاع الدین (م ۱۹۶۵ء) صدر شعبہ تاریخ دیال سنگھ کالج لاہور نے لاہور کے پروفیسر خالد بزمی کے نام ایک خط میں اعتراف کیا کہ انگریزوں نے اس کتاب کو مفت تقسیم کیا۔

(۲) سر سید احمد خاں نے لکھا: ”جن چودہ کتابوں کا ذکر ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے، ان میں ساتویں کتاب تقویۃ

الایمان ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی (لندن) کے رسالہ (ج ۱۳/ ۱۸۵۲ء) میں چھپا۔“

(مقالات سرسید ج ۹ ص ۱۷۸ - مجلس ترقی ادب لاہور)

(۳) علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے تحریر فرمایا: ”یہ انگریزی ترجمہ منشی شہامت علی نے کیا تھا، جو ۱۸۵۲ء میں چھپا تھا۔“

(غیر مقلدین کی انگریز نوازی ص ۳۹ - رضوی کتاب گھر بیوٹیڈی)

مذکورہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہو گیا کہ انگریزوں نے تقویۃ الایمان کے انگریزی ترجمہ کو ۱۸۵۲ء میں لندن سے شائع کیا۔

الرسالة السادسة

تقویۃ الایمان کا ماخذ کتاب التوحید

تقویۃ الایمان دراصل ابن عبدالوہاب نجدی (۱۱۱۵ھ-۱۲۰۶ھ) کی تصنیف ”کتاب التوحید“ کا خلاصہ ہے۔ علامہ فضل رسول بدایونی نے تحریر فرمایا کہ اسماعیل دہلوی کو کتاب التوحید مراد آباد میں ملی۔ (سیف الجبار ص ۵۸، ۵۹- کانپور) کتاب التوحید سے متاثر ہو کر ہی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھی ہے۔

حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مناظرہ جامع مسجد سے کچھ ہی مہینے قبل یہ کتاب اسماعیل دہلوی کو دستیاب ہوئی تھی۔ قاضی فضل احمد لدھیانوی نے لکھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی زندگی میں اسماعیل دہلوی کو کتاب التوحید بمبئی میں دستیاب ہوئی۔ شاہ عبد العزیز دہلوی نے اسماعیل دہلوی کو اس کتاب سے منع فرمایا۔ (انوار آفتاب صداقت ج ۱ ص ۵۱۶)

ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸ء-۱۹۵۸ء) نے لکھا کہ اسماعیل دہلوی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی وفات کے بعد تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی۔ (آزاد کی کہانی ص ۲۸- مکتبہ خلیل اردو بازار لاہور)

۷: شوال ۱۲۳۹ھ کو شاہ عبدالعزیز دہلوی کی وفات ہوئی۔ ۱۵: محرم ۱۲۴۰ھ کو تقویۃ الایمان مکمل ہوئی۔ ۲۹: ربیع الثانی ۱۲۴۰ھ کو جامع مسجد کا مناظرہ ہوا۔ ۱۸: رمضان ۱۲۴۰ھ کو دہلوی پر حکم کفر جاری ہوا، اسی سال دہلوی حج کو گیا، واپسی پر جمادی الاولیٰ ۱۲۴۱ھ میں جہاد کو گیا۔ علامہ فضل رسول بدایونی قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا:

”کتاب التوحید نجدیہ کی مراد آباد میں کہ وہاں پہلے سے کسی قدر اس مذہب کی گفتگو تھی، ہاتھ لگی۔ اس مذہب کو پسند کیا اور تقویۃ الایمان تصنیف کی۔ گویا اسی کتاب التوحید کی شرح ہے۔ اس دین کی بڑی شہرت ہوئی اور عوام الناس بہت اس بلا میں پھنسے۔ تو بین و تحقیر انبیاء و اولیاء کی، اور تکفیر تمام امت سلف و خلف کی خوب جاری ہوئی۔

دیندار اہل علم جہاں تھے۔ ان کے فیض صحبت سے جو بچا، سو بچا، ورنہ اول و ہلہ میں اکثر لوگ اس طرف میل آگیا، بسبب شہرت ان کے خاندان کے اور نافذی کے فن سیرت و حدیث سے۔

جب نوبت دہلی پہنچی۔ ہزاروں ہزار آدمی کہ شاگرد اور مرید، دیکھنے والے، صحبت یافتہ شاہ عبدالعزیز اور مولوی رفیع الدین صاحب کے اور علم میں ان سے زائد لوگ موجود تھے، مولوی اسماعیل صاحب اور مولوی عبدالحی صاحب سے دست و گریباں ہوئے، اور خواص نے فہمائش کی کہ اس سفر میں یہ نیا دین کیسا نکال لائے کہ اس کی رو سے تمہارے استادوں سے لے کر صحابہ تک کوئی کفر و شرک سے نہیں بچتا، اور قبل اس سفر کے تم بھی اسی طریقہ پر تھے، اور ویسا ہی وعظ کہتے تھے اور فتویٰ لکھتے تھے، جس کو اب شرک کہتے ہو۔

یہ دین میں فساد ڈالنا اور قرآن و حدیث میں تحریف کرنا اور خلاق کو گمراہ کرنا بہت برا ہے۔ ہر چند نصیحت کی، کچھ سود مند نہ ہوئی۔ ناچار ہو کر سب نے انکار و ابطال کیا۔

الرسالة السادسة

مولوی مخصوص اللہ اور مولوی موسیٰ صاحب، مولوی رفیع الدین صاحب کے صاحبزادوں نے فتویٰ اور رسالے ان کے رد میں لکھے، نوبت تکفیر تک پہنچائی۔ مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی جزاہ اللہ خیراً کہ علم و فضل میں مولوی اسماعیل وغیرہ کو ان سے کچھ نسبت نہیں۔ علوم عقلیہ و نقلیہ اپنے والد ماجد سے جو یگانہ عصر تھے، حاصل کیے۔ ہر طرح مولوی اسماعیل کے روبرو ان کا رد و ابطال کیا اور تکفیر کی نوبت تحریر میں آئی۔ مسئلہ شفاعت میں مولوی اسماعیل نے حرکت مذہبی کچھ جواب میں کی، آخر کو عاجز و ساکت ہو گئے، اور تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ کمال شرح و بسط سے مولوی فضل حق صاحب نے لکھا۔“ (سیف الجبار ص ۵۸، ۵۹- کانپور)

اس نجدی کا فتنہ ہندوستان پہنچا۔ نجدی کی ”کتاب التوحید“ ہندوستان میں سب سے پہلے ممبئی آئی، پھر وہاں سے دہلی آئی۔ اسماعیل دہلوی (۱۱۹۳ھ-۱۲۲۶ھ-۱۲۷۹ھ-۱۸۳۱ء) اس کتاب پر فریفتہ ہو گیا۔ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۱۵۹ھ-۱۲۳۹ھ) اس وقت باحیات تھے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے اسماعیل دہلوی کو ان لفظوں میں تنبیہ فرمائی۔

”میری طرف سے کہو اس لڑکے نامراد کو کہ جو کتاب ممبئی سے آئی ہے (یعنی کتاب التوحید) میں نے بھی اس کو دیکھا ہے۔ اس کے عقائد صحیح نہیں، بلکہ بے ادبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں آج کل بیمار ہوں، اگر صحت ہو گئی تو میں اس کی تردید لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم ابھی نوجوان بچے ہو، ناحق شور و شر برپا نہ کرو۔“ (انوار آفتاب صداقت ج ۱ ص ۵۱۶- قاضی فضل احمد لدھیانوی)

ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸ء-۱۹۵۸ء) نے لکھا:

”مولانا محمد اسماعیل شہید، مولانا منور الدین کے ہم درس تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینیں لکھی اور ان کے مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علما میں ہل چل پڑ گئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی، بلکہ سربراہی مولانا منور الدین نے دکھائی۔ متعدد کتابیں لکھیں۔ ۱۲۴۰ھ والا مشہور مباحثہ جامع مسجد میں کرایا۔ تمام علمائے ہند سے فتویٰ مرتب کرایا، پھر حرمین سے فتویٰ منگوایا۔ اس معاملے میں مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علما ان کے شریک و معاون تھے۔“

(آزاد کی کہانی ص ۲۸- مکتبہ خلیل اردو بازار لاہور)

علامہ خیر آبادی اور دہلوی کی تکفیر فقہی

علامہ خیر آبادی نے تکفیر فقہی فرمائی ہے۔ علامہ ممدوح نے (تحقیق الفتویٰ) کے مقام رابع میں تحریر فرمایا کہ یہ فقہی احکام ہیں:

(۱) ”المقام الرابع: در حکم اقرار استخفاف بہ شان آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و حضرات سائر انبیاء علیہم السلام و حال مرتکب ایں جریمہ شنیعہ عند الفقہاء و علماء الشریعہ“ (تحقیق الفتویٰ ص ۳۹۹- فارسی نسخہ)

(۲) ”بعد از اں حال مستحکم و استخفاف شرعاً از روئے روایات فقہ گزارش باید، تا در اذہان اوقع و مستر شد رافع باشد“ (ایضاً)

شرعی احکام کا بیان مقام رابع میں ہے اور اخیر میں فتویٰ کا خلاصہ ہے اور یہ صراحت ہے کہ یہ فتویٰ کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا:

الرسالة السادسة

”چوں ہر مقام پیرایہ انجام و اختتام یافت، حالاً خلاصہ فتویٰ و جواب استفتا باید شنید“ (تحقیق الفتویٰ ص ۴۳۳- فارسی نسخہ)
امام اہل سنت نے تحریر فرمایا کہ متاخرین فقہائے احناف کفر فقہی کا فتویٰ جاری کرتے تھے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۲۴۲- لاہور)
متاخرین فقہاء کے طریق کار سے بھی ظاہر کہ دہلوی کی تکفیر فقہی ہے، نیز دہلوی کی عبارتوں میں کفر لزومی ہے، التزامی نہیں۔

تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ

اس مباحثہ کے بعد ایک سائل نے علامہ فضل حق خیر آبادی (۱۲۱۲ھ- ۱۲۷۸ھ- ۱۲۹۷ھ- ۱۸۶۱ء) کو تقویۃ الایمان سے شفاعت سے متعلق کچھ مباحث نقل کر کے سوال کیا۔ علامہ خیر آبادی نے اس سوال کے بعد ”تقریر اعتراضات بر تقویۃ الایمان“ رقم فرمائی۔ اس کے جواب میں اسماعیل دہلوی نے ”رسالہ بیکروزی“ لکھا۔ رسالہ یک روزہ میں امکان کذب و امکان نظیر کا قائل ہوا۔

اس کے بعد علامہ خیر آبادی نے ۱۸: رمضان المبارک ۱۲۴۰ھ مطابق ۵: مئی ۱۸۲۵ء کو ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ رقم فرمائی، جس میں اسماعیل دہلوی پر کفر فقہی کا حکم صادر فرمایا۔ علمائے اہل سنت و جماعت نے اس فتویٰ کی تصدیق فرمائی۔ اس حکم شرعی کے ظہور و شیوع کے بعد اسماعیل دہلوی خاموش ہو گیا۔ دہلوی اسی سال ۱۲۴۰ھ میں حج کے لیے روانہ ہو گیا۔

حج سے واپسی کے بعد جمادی الاولیٰ ۱۲۴۱ھ میں اپنے پیر سید احمد رائے بریلوی کے پاس رائے بریلی گیا۔ وہاں سے ۷: جمادی الاخریٰ ۱۲۴۱ھ- ۱۷: جنوری ۱۸۲۶ھ کو سرحدی علاقوں کی طرف جہاد کے لیے نکل گیا، پھر دہلی واپس نہ آ سکا۔

سرحدی علاقوں کے پٹھانوں کے ہاتھوں ایک ہی دن دہلوی اور رائے بریلوی دونوں بروز جمعہ ۲۴: ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ، مطابق ۶: مئی ۱۸۳۱ء کو بالاکوٹ میں قتل ہوئے۔ علامہ خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کو کافر اور واجب القتل قرار دیا تھا۔ یہ اسلامی حکم بالاکوٹ میں عمل میں آ گیا۔ ”ان اللہ علیٰ کل شیء قدير“ کی جلوہ نمائی ہوئی۔

علامہ فضل حق خیر آبادی نے مئی ۱۸۲۵ء میں فتویٰ کفر جاری فرمایا تھا۔ اس وقت تقویۃ الایمان کی اشاعت نہ ہوئی تھی۔

فتویٰ علامہ خیر آبادی

چوں ہر چہار مقام پیرایہ انجام و اختتام یافت، حالاً خلاصہ فتویٰ و جواب استفتا باید شنید کہ مستفتی در استفتاء سوال کرد:

(۱) یکے آں کہ ایں کلام حق است یا باطل؟

(۲) دوم آں کہ کلامش بر استخفاف و انتقاص شان واجب التوقیر حضرت سید الاولین والآخرین افضل الانبیاء والمرسلین اشمال دارد یا

نہ؟

(۳) سوم ایں کہ بر تقدیر اشمال و دلالت آں عبارت بر استخفاف و انتقاص شان آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حال و حکم مرتکب آں

شرعاً چیست؟ و او از روئے دین و ملت کیست؟

الرسالة السادسة

(۱) جواب سول اول ایں است کہ کلام قائل مذکور از سر تا پا کذب وزور و فریب و غریب است۔ چہ اونی بودن شفاعت برائے نجات گنہگار اں ونفی شفاعت و جاہت و شفاعت محبت از آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت سائر انبیاء و ملائکہ و اصفیاء کند۔ ایں اعتقاد و خلاف کتاب مبین و احادیث سید المرسلین و اجماع المسلمین است، کما ثبت فی المقام الاول مفصلاً، و قد بان بطلان بعض کلماتہ فی المقام الثانی۔

(۲) جواب سوال دوم ایں است کہ کلام او بلاتر دو اشتباہ بر استخفاف منزلت و جاہ آں سرور مقربان بارگاہ حضرت الہ و انتقاص شان سائر انبیاء و ملائکہ و اصفیاء و شیوخ و اولیاء شتمال و دلالت دارد، چنان چہ در مقام ثالث مذکور و فیما سبق مبرہن و مسطور است۔

(۳) و جواب سوال سوم ایں است کہ قائل ایں کلام لا طائل از روئے شرع مبین بلاشبہ کافر و بے دین است، ہرگز مومن و مسلمان نیست، و حکم او شرعاً قتل و تکفیر است، و ہر کہ در کفر او شک آورد، یا تردید دارد، یا ایں استخفاف را سہل انگارد، کافر و بے دین و نامسلمان و لعین است۔ (تحقیق الفتوی قلمی نسخہ - سیف الجبار ص ۸۸)

بھارت کے علمائے مصدقین

(۱) مولانا محمد شریف (۲) مولانا حاجی محمد قاسم (۳) مولانا محمد حیات الآری (۴) مولانا کریم اللہ فاروقی (۵) مولانا رشید الدین خاں (۶) مولانا مخصوص اللہ (۷) مولانا محمد رحمت (۸) مولانا عبد الحلق (۹) مولانا محمد عبد اللہ (۱۰) مولانا محمد موسیٰ (۱۱) مولانا خادم محمد (۱۲) مولانا شاہ احمد سعید مجددی (۱۳) مولانا محمد شریف (۱۴) مولانا محمد حیات (۱۵) مفتی صدر الدین آزاد دہلوی (۱۶) مولانا رحیم الدین (۱۷) مولانا محبوب علی۔ (تحقیق الفتوی فی ابطال الطغوی ص ۲۴۹، ۲۵۰ - الممتاز پبلی کیشنز لاہور)

تصدیق علمائے حرین طہیین

علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد مولانا منور الدین دہلوی (۳۷۱ھ - ۱۸۵۷ء) نے اسماعیل دہلوی کی ضلالت کے رد و ابطال میں اہم کردار نبھایا۔ اسماعیل دہلوی کے کفر فقہی کی تصدیق علمائے حرین طہیین سے کرائی۔ قاضی فضل احمد لدھیانوی نے اس فتویٰ کی مختصر سی عبارت نقل فرمائی، اور مصدقین کے اسمائے گرامی تحریر فرمائے ہیں، وہ عبارت اور اسمائے مصدقین ذیل میں مرقوم ہیں۔

{الاشک فی بطلان المنقول من تفویۃ الایمان و کونہ موافقاً للنجدیۃ و ماخوذاً من کتاب التوحید لقرن الشیطان - و ایضاً لہ نسبت تفویۃ الایمان - و مؤلف ان هذا الدجال و الکذاب استحق اللعنة من اللہ تعالیٰ و ملئکتہ و اولی العلم و سائر العلمین - اعلم ان کلام هذا الدجال کله سب الانبیاء و الاستہزاء بسنن المرسلین و عداوة بعلو شان المرفوع الذکر صلی اللہ علیہ وسلم الدرجة القصوی لا یصور المزید علیہا فهو ملعون مطرود ساقط من عین اللہ لیس لہ فی الاسلام نصیب و لمعاونہ و ناصرہ اجمعین - لعنة اللہ بعدد رمل القفار و اوراق

الرسالة السادسة

الاشجار- الخ { (انوار آفتاب صداقت ص ۵۳۳، ۵۳۴- کتب خانہ سمنانی اندر کوٹ میرٹھ)

تصدیق فرمانے والے علمائے حریمین طہیین کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

مکہ معظمہ کے علمائے کرام

(۱) مولانا شیخ عمر جمال (۲) مولانا سید احمد دحلان (۳) مولانا عبدالرحمن (۴) مفتی محمد کبھی کی۔

مدینہ منورہ کے علمائے کرام

(۱) مفتی سید مسعود حنفی (۲) مولانا محمد بالی (۳) مولانا سید یوسف العربی (۴) مولانا سید ابو محمد طاہر صدیقی (۵) مولانا ابو

السعادات محمد (۶) مولانا عبدالقادر الایتاوی (۷) مولانا مولوی محمد اشرف خراسانی ولایتی (۸) مولانا شمس الدین ولد عبدالرحمن۔

مولانا منور الدین دہلوی (۱۳۷۱ھ)، ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین دہلوی (۱۸۳۱ء-۱۹۰۸ء) کے نانا تھے۔

ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸ء-۱۹۵۸ء) نے لکھا: ”مولانا محمد اسماعیل شہید، مولانا منور الدین کے ہم درس تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علما میں ہل چل پڑ گئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی، بلکہ سربراہی مولانا منور الدین نے دکھائی۔ متعدد کتابیں لکھیں۔ ۱۲۴۰ھ والا مشہور مباحثہ جامع مسجد میں کرایا۔ تمام علمائے ہند سے فتویٰ مرتب کرایا، پھر حریمین سے فتویٰ منگوا یا۔ اس معاملے میں مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علما ان کے شریک و معاون تھے۔“ (آزاد کی کہانی ص ۲۸- مکتبہ خلیل اردو بازار لاہور)

تقویۃ الایمان کا رد و ابطال

تقویۃ الایمان کے رد میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں، جن کی تعداد ایک سو سے زائد بتائی جاتی ہے۔ دہلوی کے عم زادہ مولانا مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین دہلوی نے ”معیۃ الایمان“ اور مولانا موسیٰ بن شاہ رفیع الدین دہلوی نے ”حجۃ العمل فی ابطال الخلیل“ تحریر فرمائی۔ خاکسار نے بھی پانچ جلدوں میں ”تزکیۃ القلوب والاذہان من ابطال تقویۃ الایمان“ رقم کی ہے: تقبل اللہ منی قبولاً حسناً (آمین)

تقویۃ الایمان کے رد میں تحریر کردہ بہت سی کتابیں غیر مطبوع ہیں۔ بمشکل پچیس تیس کتابیں شائع ہو سکیں۔ کتاب التوحید کے رد میں تحریر کردہ کتابیں بھی تقویۃ الایمان کا رد ہیں، کیوں کہ دونوں کتابوں کے مضامین ایک ہی طرح ہیں۔

تقویۃ الایمان اور گنگوہی

مسلک دیوبند کے مجتہد مطلق رشید احمد گنگوہی (۱۸۲۸ء-۱۹۰۵ء) نے تقویۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی کے بارے میں لکھا:

(۱) کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لا جواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور

الرسالة السادسة

احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۴۱)

(۲) بندہ کے نزدیک سب مسائل اس (تقویۃ الایمان) کے صحیح ہیں، گرچہ بعض مسائل میں بظاہر تشدد ہے، اور تو بہ کرنا ان کا بعض مسائل سے محض افترا اہل بدعت کا ہے، اور اگر ان کو بزرگ نہ جانے، جھوٹے حالات ان کے سن کر، تو معذور ہے، اور اگر کتاب کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ مبتدع فاسق ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۴۲)

(۳) کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور قرآن وحدیث کا مطلب پورا اس میں ہے۔ اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ تھا، اور مولینا محمد اسحاق دہلوی، ولی، کامل، محدث، فقیہ، عمدہ مقبولین حق تعالیٰ کے تھے۔ جو کوئی ان دونوں کو کافر یا بد جانتا ہے، وہ خود شیطان ملعون حق تعالیٰ کا ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۴۰)

(۴) مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم متقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن وحدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے، اور تمام عمر اسی حالت میں رہے۔ آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، پس جس کا ظاہر حال ایسا ہو، وہ ولی اللہ اور شہید ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۴۱)

دہلوی کی جنگ کے حالات و حقائق

جہاد کی حقیقت اور سرحدی مسلمانوں کے ہاتھوں پیر و مرید کا قتل

دہلوی کے جہاد کی حقیقت معلوم کرنے ”حقائق تحریک بالا کوٹ“، مؤلفہ شاہ حسین گردیزی پاکستانی اور ”امتیاز حق“، مؤلفہ راجا غلام محمد پاکستانی کا مطالعہ کریں۔ مذکورہ دونوں کتابیں معتبر و مستند ہیں۔ ذیل میں مذکورہ دونوں کتابوں کے چند اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں، جن سے واضح ہو جائے گا کہ اسماعیل دہلوی آخری وقت تک وہابی عقائد و نظریات پر قائم رہا اور اسی سبب سے سرحد کے سنی افغانی پٹھانوں نے پیر و مرید دونوں کو بالا کوٹ جنگ میں ہلاک کر دیا اور مسلمانوں کے سر پر منڈلانے والا ایک بڑا فتنہ ختم ہو گیا۔

اگر اسماعیل دہلوی اپنی گمراہی سے حقیقی طور پر تائب ہو کر سنی مذہب اختیار کر لیتا تو پھر سرحدی مسلمانوں سے اختلاف ختم ہو جاتا۔ سرحدی مسلمانوں نے اسماعیل دہلوی کے غلط اعتقاد کے سبب ہی اس سے اختلاف کیا تھا اور الگ ہو گئے تھے۔ شروع میں بہت سے لوگ لاعلمی کے سبب اس کے ساتھ ہو گئے تھے، پھر حقیقت سے آشنائی کے بعد لوگ رفتہ رفتہ وہابیوں سے الگ ہوتے گئے۔

بادشاہ بننے کا خواب

دہلوی نے نجدی کا باطل مذہب بھی قبول کیا اور اس کی فکر جہاں بانی کو بھی اختیار کیا۔ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ انگریزوں کی طرف سے القا ہوا ہو، اسی لیے انگریز قدم قدم پر دہلوی کے جہاد کی حمایت و تعاون کرتا نظر آتا ہے۔ ابن عبدالوہاب نجدی کو بھی انگریزوں نے ہی پروان چڑھایا تھا اور ابن سعود و ابن عبدالوہاب کے ذریعہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو کمزور کر دیا تھا۔

الرسالة السادسة

راجا غلام محمد نے عبدالقیوم وہابی کے حوالہ سے تحریر کیا:

”نجد میں امام محمد بن عبدالوہاب کی کامیابی نے شاہ اسماعیل کی ہمت اور جرأت اور بھی بڑھادی۔ میدان جنگ منتخب ہوا۔ قمرہ فال بالا کوٹ کے نام نکلا۔ ہندوستان بھر کے مجاہد وہاں جمع ہونے لگے۔ اپنے آبا و اجداد کے خیال کے مطابق شاہ اسماعیل ہندوستان میں پاکستان یعنی خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔“ (مضمون: تجرید و احیاء ملت از پروفیسر عبدالقیوم۔ کتاب شاہ اسماعیل شہید ص ۱۴۲) یہ کیسی خلافت اسلامیہ ہے جس کی بنیاد اسلام کے ازلی دشمن نصاریٰ کی امداد سے رکھی جاتی ہے۔ جو نصاریٰ کے مخالفین سے جنگ کرنا سکھاتی ہے۔ جو مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کرتی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دلوں سے مٹانے کے لیے کوشاں ہے۔“ (امتیاز حق ۹۷۔ مکتبہ قادریہ لاہور)

الہام فرنگ

شاہ حسین گردیزی نے لکھا: ”سید صاحب نے انگریزوں کے ایماء و اشارہ اور امداد سے سکھوں کے خلاف جہاد کی تیاری کی۔“ (حقائق تحریک بالا کوٹ ص ۸۴۔ بزم عاشقانِ مصطفیٰ ﷺ لاہور)

انگریزوں کی سازش

انگریزوں نے غداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کی قوت کو کچل کر رکھ دیا۔ مرہٹوں کا زور توڑ دیا۔ اب سکھ قوم راستے کی رکاوٹ تھی۔ سید احمد رائے بریلوی کے ذریعہ اس کا زور توڑنے کی کوشش ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ سرحدی مسلمان بھی انگریزوں کے بڑے خطرناک دشمن تھے، اس لیے انگریزوں کے الہام سے رائے بریلوی نے سرحدی پٹھانوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہایا۔ آخر کار پٹھانوں ہی کے ہاتھوں پیر و مرید دونوں بالا کوٹ میں ڈھیر ہو گئے۔

ان لوگوں کی تعلیم سے متاثر ہو کر چند پٹھان وہابی مذہب اختیار کر چکے تھے، اس لیے گرچہ پیر و مرید کی موت سے جنگ ختم ہو گئی، لیکن تفریق بین المسلمین کے جراثیم باقی رہ گئے، اور مسلمانوں کو ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ رائے بریلوی کی موت کے بعد وہابیوں نے یہ اعلان کیا کہ رائے بریلوی امام مہدی تھا، جو آسمانوں کی طرف اٹھالیا گیا ہے، اور پھر اس دنیا میں واپس آئے گا۔ رفتہ رفتہ ساری حقیقت ظاہر ہو گئی اور فریب کاری کا طلسم ٹوٹ گیا۔

اسماعیل دہلوی نے دیکھا کہ نجدیوں نے انگریزوں پشت پناہی حاصل کر کے نجد کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کیا اور بادشاہ بن بیٹھے۔ ہند میں وہی طریقہ آزمانے کے لیے اس نے درپردہ فرنگیوں سے گٹھ جوڑ کیا اور جو علاقے انگریزوں کے دائرہ حکومت سے باہر تھے، اسے میدان کارزار بنایا۔ انگریزوں کو یہ اطمینان تھا کہ اگر دہلوی ان علاقوں پر ہماری مدد سے قابض ہوگا تو ہمارا تابعدار ہی رہے گا، اور ابھی ان غیر مفتوحہ علاقوں کے حکام تو انگریزوں کے مخالف تھے، اسی لیے انگریزوں نے دل کھول کر دہلوی کی حمایت و نصرت کی، نیز یہ کہ اگر

الرسالة السادسة

دہلوی کچھ علاقوں کا حکمراں ہو جائے تو انگریزوں کا بنایا ہوا مذہب و ہابیت کو بھی فروغ مل سکے گا۔ اس وقت انگریز ہندوستان کے تمام صوبہ جات پر قابض ہو چکے تھے۔ صرف چار صوبے یعنی پنجاب، صوبہ سرحد، ملتان اور کشمیر میں انگریزوں کا عمل دخل نہیں تھا۔
راجا غلام محمد نے تحریر فرمایا:

”عقائد کے متعلق اختلاف تو اسماعیل صاحب کی ابتدا تھی۔ اس تحریک کی اساس ہی مسلمانوں کی دین اور پیغمبر دین سے محبت کو کم کرنے پر تھی۔ چنانچہ اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کے رد میں بے شمار کتابیں فوراً لکھی گئیں، پھر یہ حقیقت بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک لاکھ کی جمعیت انگریز کی نگاہوں سے پوشیدہ کیسے رہی، اور وہ اس سے صرف نظر کس مقصد کی خاطر کرتے رہے؟
محمد میاں مصنف ”علمائے ہند کا شاندار ماضی“ اپنے اسی مضمون میں لکھتے ہیں: ”الحاصل انگریزی حکومت نے ہندوستان کے تمام صوبوں پر مضبوطی سے قبضہ کر لیا۔ صرف پنجاب، کشمیر، صوبہ سرحد اور ملتان اس کے اقتدار سے خالی تھا، مگر اس پر سکھوں کے قبضے نے شمال مغربی ہندوستان اور اس کے آس پاس کے مسلمانوں کی راہ بند کر دی تھی“۔ (شاہ اسماعیل شہید ص ۱۸۵)
اور تحریک مجاہدین کا میدان کارزار پنجاب اور سرحد بنے، جو انگریزوں کے مکمل ہندوستان پر کنٹرول کے راستے میں رکاوٹ تھے، اور مجاہدوں کے کئی سیرت نگاروں کے بقول وہ کشمیر جانے کا بھی ارادہ کرتے، تا کہ انگریزوں کا کوئی ایسا مخالف نہ رہ جائے، جن سے یہ جہاد نہ کر لیں“۔ (امتیاز حق ص ۹۸)۔ مکتبہ قادریہ لاہور

اسماعیل دہلوی کی جنگ

جس طرح نجدی نے جنگ وجدل کے ذریعہ نجد کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ اسماعیل دہلوی نے بھی ویسا ہی ارادہ کیا اور ناکامی ہوئی۔
شاہ ابوالحسن زید فاروقی دہلوی نے لکھا: ”میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تقویۃ الایمان لکھ کر مولانا اسماعیل نے محمد بن عبدالوہاب کی پیروی میں ابتدائی قدم اٹھایا ہے، اور آخری قدم آپ کی تحریک جہاد ہے، کیوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ محمد بن عبدالوہاب کو اس وقت کامیابی ہوئی جب ان کو ”رکن شدید“ کی پشت پناہی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے جہاد کی راہ ہموار کی۔ ابتدائی مراحل خیر و خوبی سے طے ہوئے، اور آپ اپنے پیرومرشد اور رفقا کی معیت میں برائے جہاد روانہ ہوئے۔ چون کہ اس تحریک میں نجدیت کے اثرات نمایاں ہیں، اس لیے مختصر طور پر اس کا بیان کرتا ہوں۔

جہاد: دوشنبہ ۷: جمادی الآخرہ ۱۲۴۱ھ (۱۷/ جنوری ۱۸۲۶ء) کو مولانا اسماعیل اپنے پیرومرشد جناب سید احمد اور مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ رائے بریلی سے جہاد کے واسطے روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ گوالیار، اجمیر، سندھ، بلوچستان، قندھار، مقرر، غزنی، کابل ہفت آسیاب، چارباغ، جلال آباد، پشاور ہوتا ہوا ماہ جمادی الاولیٰ ۱۲۴۲ھ (دسمبر ۱۸۲۶ء) کو چارسدہ کے علاقے ہشت نگر پہنچا۔ ابھی ایک مہینہ نہیں گذرا تھا کہ آپ نے اپنے پیرومرشد کو امام برحق اور امیر المؤمنین بنادیا۔ اس سلسلے میں مولانا اسماعیل نے لکھا ہے۔
”ہر کہ امامت آں جناب ابتداء قبول نہ کند یا بعد القبول انکار نماید، پس ہموں است باغی مستحل الدم کہ قتل او مثل قتل کفار عین

الرسالة السادسة

جہاد است، و ہتک او مثل سائر اہل فساد عین مرضی رب العباد۔ چہ امثال ایں اشخاص بہ حکم حدیث متواترہ از جملہ کلاب رفتار و ملعون اشرار اند۔ ایں است مذہب ایں ضعیف بدیں مقدمہ، پس جوابات اعتراضات معترضین ضرب بالسلف است، نہ تحریر و تقریر۔

یعنی پس جو شخص آں جناب کی امامت ابتدائی سے قبول نہ کرے، یا قبول کرنے کے بعد اس سے انکار کرے، وہ ایسا باغی ہے کہ اس کا خون بہانا حلال ہے، اور اس کا قتل کرنا کافروں کے قتل کی طرح عین جہاد ہے۔ اس کی ہتک کرنی فساد یوں کی ہتک کی طرح رب العلمین کی عین مرضی، کیوں کہ ایسے لوگ احادیث متواترہ کے حکم سے کتے کی چال چلنے والے ملعونین اشرار ہیں۔ اس معاملے میں عاجز کا یہی مسلک ہے، لہذا اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب تلوار کی مار ہے، نہ تحریر و تقریر۔

(مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان ص ۸۳)

شاہ ابوالحسن زید فاروقی دہلوی نے لکھا: ”دوشنبہ ۷: جمادی الآخرہ ۱۲۳۱ھ، ۱۷: جنوری ۱۸۲۶ء کو رائے بریلی سے مجاہدین کا قافلہ چار سہ ہشت نگر کو روانہ ہوا، اور جمعہ ۲۴: ذی قعدہ ۱۲۳۶ھ، ۶: مئی ۱۸۳۱ء کو سکھوں کے ہاتھ سے سب نے جام شہادت پیا۔ قمری حساب سے ۵: سال، ۵: مہینے، ۱۷: دن۔ شمسی حساب سے ۵: سال، ۳: مہینے، ۲۰: دن یہ تحریک چلی۔ مولانا اسماعیل نے نجدی کی پیروی میں وہی قدم اٹھایا جو نجدی اٹھا چکا تھا کہ جو شخص اس کی تعلیمات کو تسلیم نہ کرے، وہ قتل کیا جائے، اور یہ مسلک اہل ابوا کا ہے۔ اس تحریک سے اسلامیان ہند کی جمعیت پر آگندہ ہوئی، سکھوں کی قوت میں کمزوری آئی، اور فرنگ خذلم اللہ کو فائدہ پہنچا۔ ۱۸۵۷ء میں جب علمائے حق نے جہاد کا فتویٰ دیا، پروردگار ان فرنگ نے اس کی مخالفت کی۔“ (مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان ص ۹۷، ۹۸)

انگریزوں کی دوستی

پروردگار ان فرنگ سے وہابی لیڈران مراد ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے جنگ ندر سے متعلق وہابیوں کے چند مخالفانہ اقوال نقل کیے، جن سے وہابیہ کی انگریز دوستی بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور محمد بن سعود نے بھی سنی مسلمانوں سے جنگ کی اور ان کے علاقوں پر قبضہ کیا اور وہاں سے سلطنت عثمانیہ ترکیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسماعیل دہلوی نے بھی سرحدی علاقوں کے سنی مسلمانوں سے جنگ کی اور ان کے علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوا۔

پہلی جنگ مسلمانوں سے

عاشق الہی میرٹھی نے لکھا: ”حضرت مولوی رشید احمد گنگوہی نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ حافظ جانی ساکن انبیٹھ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ ہم قافلہ میں ہمراہ تھے۔ بہت سی کراہتیں وقتاً فوقتاً حضرت سید صاحب سے دیکھیں۔ مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی اور مولوی اسماعیل دہلوی اور مولوی محمد حسین صاحب رامپوری بھی ہمراہ تھے، اور یہ سب حضرات سید صاحب کے ہمراہ جہاز میں شریک تھے۔ سید صاحب نے پہلا جہاد مسٹی یا محمد خاں حاکم یاغستان سے کیا تھا۔“ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۷۰)

الرسالة السادسة

توضیح: اگر ان پیر و مرید کو سکھوں سے جنگ کرنا تھا تو پنجاب جانا تھا۔ یہ لوگ سرحدی علاقوں میں کیوں پہنچے؟ درحقیقت انگریزوں کے دشمن سکھ بھی تھے اور سرحدی افغانی مسلمان بھی۔ ان کی سرکوبی کے لیے دہلوی کو تیار کیا گیا۔ یہ لوگ وہاں انگریزوں کی حمایت میں جنگ کرنے گئے تھے۔ اس جنگ کا اعلاء کلمۃ اللہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مسلمانوں سے جنگ کر کے انہوں نے مسلم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ مسلمانوں سے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد انگریزوں کے مخالفین سے جہاد کرنا اور انہیں کمزور کرنا تھا، خواہ وہ مخالف مسلمان ہوں یا سکھ، یا کوئی اور قوم۔ نجدیوں نے بھی ترکوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے انگریزوں کا مقصد پورا کیا تھا، یعنی سلطنت ترکیہ عثمانیہ اسلامیہ میں خلفشار مچانا اور سلطنت اسلامیہ کو کمزور کرنا۔

اقتباس بالا میں عبدالحی لکھنوی کا ذکر ہے۔ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی لکھنوی یا عبدالحی رائے بریلوی لکھنوی کی پیدائش سید احمد رائے بریلوی کی موت کے بہت بعد ہے۔ یہ عبدالحی بڑھانوی ہے، یا مذکورین کے علاوہ کوئی دوسرا عبدالحی لکھنوی ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا سرحدی مسلمانوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو مدد کے لیے بلایا تھا؟

اگر انہیں تعاون کی ضرورت ہوتی تو افغانی سرداروں سے مدد لے سکتے تھے، لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ انہیں کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تمام سرحدی سردار متحد ہو جاتے تو سکھوں کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرأت نہ ہوتی، اور اسی عہد میں بعض ایسے بھی جیا لے تھے جن کے نام سے سکھ کا نپتے تھے۔

علامہ گردیزی نے لکھا: ”سرحدی مسلمان اور سکھ طویل عرصہ سے باہم خون بہاتے رہے۔ سردار پائندہ خاں بڑا بہادر اور بارعب سردار تھا۔ ہمیشہ سکھوں کو تاخت و تاراج کرتا رہا۔ سکھوں کو تنول پر نظر اٹھانے کی کبھی ہمت نہ ہوئی۔ سید مراد علی گڑھی لکھتے ہیں: ”اوپر مانسہرہ وشدکاری وغیرہ کے چند بار سردار پائندہ خاں نے شب خون مارا۔ باوجود موجود ہونے فوج گراں سکھاں کے بہ حالت شب خون کوئی مقابلہ خان موصوف کا نہ کر سکا۔ سکھ و رعایا کہ نام پائندہ خاں کا سنتے ہی دل تھرتھرا جاتا تھا۔ ایسا رعب پائندہ خاں کو پروردگار نے دیا تھا۔“

(تاریخ تناولیاں ص ۴۸) (حقائق تحریک بالا کوٹ ص ۱۳۷-بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

الہام کا ذب

شاہ حسین گردیزی نے لکھا: ”سید صاحب اپنے الہامی قول کے مطابق سکھوں سے جہاد کے لیے سرحد آئے تھے، لیکن یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ تھا۔ انہوں نے سکھوں سے زیادہ جنگیں مسلمانوں سے کیں۔ ان میں مذہبی منافرت پیدا کی، اور بے شمار مسلمانوں کو تہ تیغ کیا۔ پہلی شب خون جو اکوڑہ میں بیس دسمبر ۱۸۲۶ء کو ہوئی، اور آخری معرکہ بالا کوٹ میں ۶ مئی ۱۸۳۱ء کو ہوا۔ اس ساڑھے چار سالہ درمیانی عرصہ میں سید صاحب نے کل چھوٹی بڑی پندرہ ۱۵ جنگیں کیں، جن میں خالص سکھوں سے صرف پانچ جنگیں ہوئیں۔ ان میں بھی جنگ صرف ایک ہوئی، باقی چار شب خون مارے گئے۔ ان پانچ معرکوں میں سے سید صاحب بذات خود صرف جنگ شیدو میں شریک ہوئے، باقی چار کے قائد یہ تھے۔ (۱) اکوڑہ: اللہ بخش مورائیں (۲) ڈمگلہ: شاہ اسماعیل دہلوی (۳) شنکیاری: شاہ اسماعیل دہلوی (۴)

الرسالة السادسة

مظفر آباد: مولوی خیر الدین شیر کوٹی،۔ (حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۸۹- بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

جنگ شیدو

علامہ گردیزی نے لکھا: ”سرحدی مسلمانوں کی اسلام دوستی اور سکھ دشمنی کی مثال اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ تھوڑی سی مدت میں ایک لاکھ مسلمان سید صاحب کی قیادت میں جمع ہو گئے۔ جناب غلام رسول مہر لکھتے ہیں: ”دو مہینوں میں اسی ہزار سرحدی عوام جہاد کے لیے فراہم ہو گئے۔ سرداران پشاور کا لشکر اس سے الگ تھا، اس کی تعداد بیس ہزار بتائی جاتی تھی“۔ (حیات سید احمد شہید ص ۳۶۵)

اتنی بڑی فوج کیوں اور کیسے جمع ہوئی؟ غلام رسول مہر لکھتے ہیں: ”اسی ہزاری کی فراہمی میں سب سے بڑا حصہ فتح خاں پنجتاری، اشرف خاں اور خادی خاں کا تھا“۔ (حیات سید احمد شہید ص ۳۶۵)

گویا سرحدی مسلمان سکھوں سے جہاد کے جذبہ میں سرشار تھے، اور ان تین سرداروں کی آواز سنتے ہی مستعد ہو گئے۔ دو ماہ کی قلیل مدت میں ایک لاکھ سرحدی مسلمانوں کا جمع ہونا غیر معمولی بات تھی۔ موضع شیدو میں دونوں لشکر جمع ہوئے۔ سکھ لشکر کے بارے میں غلام رسول مہر لکھتے ہیں: ”سکھ فوج تیس بیستیس ہزار سے کم نہ تھی“۔ (حیات سید احمد شہید ص ۳۶۶)

یعنی سکھ لشکر مسلمان لشکر کے تیسرے حصے سے بھی کم تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ سید صاحب فیل پر سوار لشکر کے عقب میں تھے (حیات سید احمد شہید ص ۳۷۸) بڑے زور کی جنگ ہوئی۔ قیادت کی عاقبت نا اندیشی، کورچمنی اور نااہلی کی وجہ سے مسلمانوں کو شرمناک شکست ہوئی۔ ۳۵/۳۰ ہزار سکھوں کے مقابلے سے ایک لاکھ اصحاب فیل میدان جنگ سے ایسے بھاگے کہ ایک دوسرے کو روندے چلے جا رہے تھے۔ سید صاحب کے ہاتھی کو تیز بھگانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی سست رفتاری کے باعث سید صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے، یا بھاگے گئے“۔ (حیات سید احمد شہید ص ۳۷۹)

اس طرح تمام لشکر تتر بتر ہو گیا۔ غلام رسول مہر لکھتے ہیں: ”ہندوستانی غازی بھی مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ چند آدمی سید صاحب کے ساتھ تھے۔ ایک جماعت مولانا شاہ اسماعیل کی معیت میں تھی۔ ایک گروہ اکوڑہ پہنچ گیا“۔ (حیات سید احمد شہید ص ۳۷۹)

یعنی سید صاحب اور آپ کے رفقاء سکھوں سے ایسے ہراساں ہوئے کہ ہر ایک ”خوف جاں“ سے بھاگ رہا تھا۔ اسے دوسروں کا خیال نہ تھا۔ خود شاہ اسماعیل اپنے پیڑ پر طرقت کو چھوڑ کر پشاور کی طرف نکل گئے۔ غالباً سب سے ہراساں خود سید صاحب تھے۔ میدان جنگ سے تیز رفتار گھوڑے پر دریا کو عبور کرنے موضع سر پینچے۔ وہاں سے ناکامی کے بعد دریائے ناگماں اور دریائے سوات کے سنگھم پر پہنچے۔ جلدی میں گھوڑے سے دریا میں گر گئے۔ دریا پار کر کے بھاڑے گئے۔ وہاں سے ڈاگئی، گوجر گڑھی، محبت سرخ ڈھیری اور باغ کے راستے چنگلی پہنچے۔ چنگلی ایک محفوظ ترین مقام تھا۔ سید صاحب نے سکھوں کے خوف سے بڑی سرعت سے تقریباً کئی سو میل سفر کے بعد قیام کیا۔ یہ تھی جنگ شیدو کی داستان، جو بڑی رنگ آمیزی سے بیان کی جاتی ہے۔ اگر یہ واقعی جہاد تھا تو میدان جہاد سے فرار ہونے والوں کے بارے میں قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا“۔ (حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۹۰ تا ۹۲- بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

الرسالة السادسة

مقصد ثانی پر عمل

شاہ حسین گردیزی نے رقم فرمایا: ”جب سید صاحب میں سکھوں سے تاب جنگ نہ رہی تو مسلمانوں کی طرف رخ موڑا، اور اپنے اس مشن اور مقصد میں تبدیلی کر لی جو ہندوستان سے لے کر چلے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد اسی صورت میں تائید آسمانی کے نزول کا باعث بن سکتا ہے کہ سب لوگ حقیقی معنی میں مسلمان بن جائیں۔ جو کچھ کریں، خدا کی رضا کے لیے کریں۔ اسی صورت میں اطاعت امام کی حقیقت سے وہ آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اسی صورت میں بدعات و منکرات اور محصیت امام سے پاک ہو کر خدا و رسول اور اولی الامر کی فرماں برداری کا حق ادا کر سکتے ہیں۔“ (حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۹۴-۹۵ بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

تفریق بین المسلمین

شاہ حسین گردیزی نے لکھا: ”اب سکھوں کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کو مسلمان بنانے (یا کافر بنانے) کی تحریک شروع ہوئی۔ یہیں سے تفریق بین المسلمین کی ابتدا ہوئی۔ مسلمان، سنی و وہابی کے دو گروہوں میں تقسیم ہوئے، اور ملت اسلامیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سید صاحب کے متبعین جنہیں وہابی کہا جاتا ہے۔ آج ڈیڑھ سو سال بعد بھی سنی مسلمانوں کو کافر و مشرک تصور کرتے ہوئے مشرف باسلام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ وہ خود کی اصلاح کے بعد کافروں کو مسلمان کرنے میں اپنی قوت صرف کرتے۔“

(حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۹۵-۹۶ بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

جنگ کے مقاصد کیا تھے؟

دہلوی و رائے بریلوی کو انگریزوں نے دو مقصد سے سرحد کی جانب بھیجا تھا۔ پہلا مقصد یہ کہ سکھوں پر قبضہ جمایا جائے، اور اس سے بھی اہم مقصد سرحدی افغانی مسلمانوں کو کچلنا تھا، کیونکہ افغانی مسلمان بڑے ہی غیور اور بہادر صفت تھے۔ تفریق بین المسلمین تو انگریزوں کا خاص ایجنڈا تھا، تاکہ مسلمان متفرق ہو جائیں اور سلطنت مغلیہ کی حمایت پر کمر بستہ نہ ہو سکیں۔ ہندوستان میں علمائے اہل سنت نے اسماعیل دہلوی کے مذہب جدید یعنی وہابیت کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ عائد کیا جا چکا تھا۔ اب انگریزوں کو دہلوی کے لیے نیامیدان تلاش کرنا تھا اور وہ سرحدی علاقہ تھا، جہاں علمائے دین کی تعداد نسبتاً کم تھی، اور سرحدی مومنین ان لوگوں کے حقائق سے بھی نا آشنا تھے۔ اس وقت وہابیت تو نہ پھیل سکی، لیکن اس کے جراثیم باقی رہ گئے۔ رفتہ رفتہ وہ چنگاری شعلوں سے بدل گئی۔ بعض نیم وہابی ہوئے، بعض لا یعودون تک پہنچے۔ حال یہ کہ بد مذہبیت کے جراثیم سے سنی برادران کو بچانا بھی ایک مشکل امر ہو گیا۔

راجا غلام محمد رقمطراز ہیں: ”سرجان میلکم نے لکھا: ”ہماری حکومت کی حفاظت اس پر منحصر ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، ان کو تقسیم کر کے ہر جماعت کو مختلف طبقوں اور فرقوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تاکہ وہ جدا رہیں اور ہماری حکومت کو متزلزل نہ کر سکیں۔“ (مضمون برصغیر کے اسلامی مدارس- از: شمس الحق افغانی- ماہنامہ البلاغ کراچی فروری ۱۹۶۹ء) (انتیاز حق ص ۱۱۱-۱۱۲ مکتبہ قادریہ لاہور)

الرسالة السادسة

امیر المومنین بننے کی کہانی

سید احمد رائے بریلوی کو ان کے مریدین نے سرحد پہنچنے کے ایک ماہ بعد ہی امیر المومنین کا خطاب دے دیا تھا۔ اب جنگ شیدو میں سکھوں سے ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد ۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۲۴۲ھ کو موضع ہنڈ میں ہندوستانی مجاہدین اور سرحدی خوانین کا اجتماع ہوا۔ رائے بریلوی کو سب نے بالاتفاق امیر مان لیا۔ (حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۹۳- بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور) پھر یکم شعبان ۱۲۴۳ھ کو پنجتار میں دوسرا اجتماع ہوا، جس میں ہندوستانی مجاہدین و سرحدی خوانین شریک ہوئے، اور رائے بریلوی کے ہاتھ پر اقامت شریعت کی بیعت ہوئی۔ (حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۹۵)

مسلمانوں سے جنگ کیوں؟

راجا غلام محمد نے لکھا: ”مکاتیب سید احمد“ کی اشاعت کا مقصد محمد جعفر تھانی سری مؤلف مکتوبات سید احمد شہید یوں بیان کرتے ہیں: ”سید صاحب کا جہاد صرف اس وقت کے ظالم سکھوں سے تھا، جنہوں نے اس وقت پنجاب کے مسلمانوں پر قیامت برپا کر رکھی تھی، نہ کہ سرکار انگریزی سے“۔ (مکتوبات سید احمد شہید ص ۳۱۰- مطبوعہ نفیس اکیڈمی کراچی)

” (اسماعیل دہلوی نے) اس عزم کا اظہار کیا کہ سکھوں کے خلاف جو مسلمانوں کو پنجاب اور سرحد میں نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے تھے، جہاد کی کٹھن مہم میں شاہ صاحب کے شریک رہیں گے۔ ۱۸۲۵ء میں سید صاحب اور شاہ صاحب اس فیصلہ کن جہاد کی راہ پر چل پڑے۔ ان کی معیت میں سات ہزار سرفروش مسلمان تھے..... ایسے سخت اور قوی دشمن کے مقابلہ پر جیسے سکھ تھے“۔ (مجدد الف ثانی سید احمد شہید تک از محمد علی عثمانی - ماہنامہ ماہ نو کراچی خاص نمبر بیادگار تحریک آزادی ص ۱۴)

اس میں ایک وضاحت طلب بات یہ ہے کہ یہ جہاد سکھوں کے خلاف تھا، جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے تو سرحد کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی خواہش میں اپنے جہاد کارخ انہوں نے ان کے خلاف کیوں کرنا چاہا؟

دوسرا سوال وہی ہے کہ آغاز میں جو سات ہزار فوج تھی، اس سے انگریزوں نے تعرض کیوں نہیں کیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ حکومتیں اپنے مخالفوں کو مسلح فوج بنانے دیں؟ انہیں سہولتیں فراہم کریں؟ خصوصاً انیسویں صدی کے آغاز میں انگریز اس فوج سے صرف نظر کر سکتے تھے؟ (اگر یہ خود ان کے ایما پر نہ بنائی گئی ہوتی) (امتیاز حق ص ۹۹- مکتبہ قادریہ لاہور)

دہلوی کو اعتقادی اختلاف کا خطرہ

علامہ گردیزی نے رقم فرمایا: ”شاہ اسماعیل یہ بات جانتے تھے کہ سرحدی مسلمان اعتقادی اختلاف کی بنیاد پر ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے پیش بندی کرتے ہوئے انہوں نے اجتماع پنجتار میں موجود علما سے قبل از وقت یہ فتویٰ لے لیا۔ (۱) اثبات امامت کے بعد حکم امام سے سرتابی سخت گناہ اور قبیح حرام ہے۔

الرسالة السادسة

(۲) مخالفوں کی سرکشی اگر اس پیمانے پر پہنچ جائے کہ قتال کے بغیر اس کا استیصال ممکن نہ رہے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان مخالفوں کی تادیب کے لیے تلواریں نکال لیں اور امام کا حکم بزور مخالفوں پر نافذ کریں۔

(۳) اس معرکہ میں لشکر امام سے جو شخص قتل ہوگا، وہ شہید و نجات یافتہ سمجھا جائے گا، اور لشکر مخالف کے مقتولین مرد و دوناری متصور ہوں گے۔ ان کی حالت اکثر فاسقوں مثلاً زانیوں اور سارقوں سے بھی بدتر ہوگی، اس لیے کہ فاسقوں کے جنازے کی نماز واجب ہے، لیکن ان مخالفوں کے جنازے کی نماز بھی جائز نہیں۔ (حقوق تحریک بالاکوٹ ص ۹۷-۹۸-۹۹ بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

سرحدی مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ

شاہ حسین گردیزی نے لکھا: ”جب سید صاحب امیر المؤمنین ہو گئے تو لوگوں کو آپ کی بیعت پر آمادہ کرنے کی کوششیں ہونے لگیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ منشی محمد حسین بجنوری لکھتے ہیں: ”جب کوئی امیر مسلمان اور عالم پنجاب کا ان کی طرف متوجہ نہ ہوا، جب انہوں نے ان کی تکفیر کا فتویٰ جاری کیا۔ اس فتویٰ تکفیر کے اجرا سے تمام ملک پنجاب کے امیر اور علما ناراض ہو گئے، اور جواب لکھے کہ تم وہابی مذہب ہو۔ تم سے بیعت کرنا روا نہیں۔“ (فریاد المسلمین ص ۹۸) سید صاحب کی بیعت نہ کرنے والے مسلمانوں کو کافر، منافق، باغی ایسے بے شمار خطاب ملے۔“ (حقوق تحریک بالاکوٹ ص ۹۸، ۹۹-۱۰۰ بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

شروع میں حمایت، اخیر میں بغاوت

شاہ حسین گردیزی نے لکھا: ”سرحدی مسلمان سید صاحب کے ہم عقیدہ وہم مشرب نہ تھے، اور نہ ہی سید صاحب کے مخصوص عقائد سے باخبر تھے۔ وہ سید صاحب کو اپنی طرح کا سنی حنفی مسلمان ہی سمجھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ شروع میں انہوں نے سید صاحب کی پرزور حمایت کی، اور جان و مال کی قربانی سے کوئی دریغ نہ کیا، لیکن سید صاحب اور آپ کے رفقاء نے سرحدی مسلمانوں کی فداکاری اور جانثاری سے یہ غلط اندازہ لگایا کہ شاید وہ ہمارے ہم عقیدہ وہم خیال ہو چکے ہیں۔ جو نبی سید صاحب اور آپ کے رفقاء کی مخصوص اعتقادی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو سرحدی مسلمان ایک ایک کر کے الگ ہونے لگے۔

چونکہ سید صاحب بعض دوسرے مجاہدین سے قدرے مصلحت پسند تھے، اس لیے فی الوقت اعتقادی نزاع نہیں اٹھانا چاہتے تھے، مگر شاہ اسماعیل اور ان کی جماعت نے مصلحت وقت کو پس پشت ڈالتے ہوئے مخصوص عقائد کو سکھوں سے جہاد پر اولیت دیدی، اور آگے چل کر جہاد کا رخ بھی سکھوں سے مسلمانوں کی طرف ہو گیا۔ نتیجتاً جانبین سے بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ سید صاحب نے جو حکومت قائم کی (اور بقول ان کے وہ اسلامی حکومت تھی) اس کی مخالفت کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی اعتقادی اختلاف تھا۔

حضرت مولانا شیخ عبدالغفور اخوند سواتی درانی سرداروں کے بیہر طریقت تھے۔ شروع میں آپ بھی سید صاحب کے ہموا تھے، لیکن مجاہدین کی وہابیہ نہ سرگرمیوں سے متنفر ہوئے اور وہابی مجاہدین کے خلاف تضلیل کا فتویٰ دیا۔ آپ کے ہموا علما میں حضرت مولانا میاں نصیر

الرسالة السادسة

احمد المعروف قصہ خوانی ملا، حضرت مولانا حافظ دراز پشاورى شارح بخارى اور ملا عظیم اخوند وغيره سرفہرست تھے۔ ان علمائے کرام کے فتوے کے علاوہ ہندوستان سے بھی ایک فتویٰ آیا تھا، جو سلطان محمد خاں رئیس پشاور کے پاس محفوظ تھا، جس کے بارے میں جناب مہر لکھتے ہیں۔

”اس ملاقات میں سلطان محمد خاں نے ایک فتویٰ یا محضر خریطے سے نکال کر سید صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر بہت سی مہریں ثبت تھیں۔ محضر میں خوانین سمہ سے خطاب تھا۔ مضمون یہ تھا کہ سید احمد چند عالموں کو اپنے ساتھ ملا کر تھوڑی جمعیت کے ہمراہ افغانستان گئے ہیں۔ وہ بظاہر جہاد فی سبیل اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا فریب ہے۔ وہ ہمارے اور تمہارے مذہب کے خلاف ہیں۔ ایک نیا دین انہوں نے نکالا ہے۔ کسی ولی، بزرگ کو نہیں مانتے، سب کو برا کہتے ہیں۔ انگریزوں نے انہیں تمہارے ملک کا حال معلوم کرنے کی غرض سے جاسوس بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی باتوں میں نہ آنا۔ عجب نہیں کہ تمہارا ملک بھی چھوڑا دیں۔ جس طرح بھی ہو سکے، انہیں تباہ کرو۔ اگر اس باب میں غفلت اور سستی برتو گے تو پچھتاؤ گے اور ندامت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔“ (حیات سید احمد شہید ص ۶۵۹)

(حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۱۱۰، ۱۱۱۔ بزم عاشقانِ مصطفیٰ ﷺ لاہور)

نصاری سے دوستی، مسلمانوں سے دشمنی

راجا غلام محمد رقمطراز ہیں: ”کچھ لوگ انگریزوں کے خلاف کوئی بات کرنا خلاف مصلحت سمجھتے رہے۔ ان سے ارادت اور ان کی اطاعت پر افتخار و ابہتاج ظاہر کرتے رہے۔ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے رہے۔ یہ حضرات جب بالاکوٹ پہنچے، جہاں پہنچنے کے لیے انہوں نے قرعہ فال نکالا تھا تو موت نے ان کا استقبال کیا۔ ان لوگوں نے سچے پکے مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دیا۔ ان کو مفسد اور مخالف کہہ کر اپنی ساری علیقت ان کے قتل کا جواز پیدا کرنے کے لیے، انہیں مرتد ثابت کرنے اور ان کے اموال اور جائیدادوں کو مال غنیمت قرار دینے پر صرف کردی۔ سید احمد اور اسماعیل دہلوی صاحبان ان غیر وہابی مسلمانوں کو اہل کتاب کافروں میں شمار کرتے ہیں، مگر نصاریٰ بھی تو اہل کتاب ہیں، جن سے ان کے مراسم بر خورداری قائم رہے۔ صرف اس لیے کہ وہ صاحبان بست و کشاد تھے۔ یہ لوگ انگریزوں سے جنگ کے تصور کی مخالفت کرتے رہے، مگر اہل سنت و جماعت مسلمانوں کے قتل و خون کے جواز کی صورتیں نکالتے رہے۔

”یہاں دو معاملے درپیش ہیں۔ ایک تو مفسدوں اور مخالفوں کے ارتداد کا ثابت کرنا اور قتل و خون کے جواز کی صورت نکالنا اور ان کے اموال کو جائز قرار دینا۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ ان کے ارتداد پر یا ان کی بغاوت پر مبنی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا آیا کوئی سبب ہے یا کچھ اور ہے۔ جب کہ بعض اشخاص کے مقابلے میں ان کا مرتد ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور بعض کے متعلق بغاوت یا اس کا کوئی اور سبب ہے۔ گرچہ پہلا طریقہ ہمارے پاس وہی تحقیق اور تفتیش کرنا ہے، کیوں کہ ہم ان فتنہ پردازوں کو فی الحقیقت مرتدوں، بلکہ اصل کافروں میں شمار کرتے ہیں، اور ان کو اہل کتاب کافروں کے مثل جانتے ہیں۔“ (مکتوب مولوی محمد اسماعیل بنام سید احمد۔ مکتوبات سید احمد شہید ص ۲۴۱)

انگریزوں کی مخالف طاقت جاننا سرحدی مسلمان تھے۔ ان کو بدکردار، منافق کہہ کر تحریک مجاہدین کے سراہوں نے ان کی گندگی کو پاک کرنے کا مصمم ارادہ کیا، اور اس مقصد کے لیے ان پر چڑھائی کی۔ خدا نے ان کو اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیا۔“

الرسالة السادسة

(انتیاز حق ص ۱۱۵، ۱۱۶ - مکتبہ قادریہ لاہور)

سرحدی مسلمانوں کا رد عمل

(۱) رائے بریلوی اور دہلوی نے سرحدی مسلمانوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ علمائے اہل سنت و مشائخ طریقت نے مجاہدین کے عقائد کی تفتیش کر کے انہیں خارج از اسلام قرار دیا۔

شاہ حسین گردیزی نے رقم فرمایا: ”جب سرحدی مسلمانوں نے سید صاحب کے سپاہیوں کا قتل عام کیا تو سید صاحب نے بعض افراد کو اس کی علت معلوم کرنے بھیجا۔ سرحدی مسلمانوں نے جو کچھ کہا، اسے مہر صاحب اس طرح لکھتے ہیں: ”ہمارے پاس سلطان محمد کے خط آئے تھے کہ ہندوستان کے علما نے ہندوستانی غازیوں کو بدعقیدہ اور انگریز کے جاسوس قرار دیا ہے۔ یہ تمہارا ملک بھی چھنوا دیں گے، اور دین و مذہب کو بھی خراب کریں گے۔“ (حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۱۱۲ - بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

(۲) شیخ محمد اکرام نے لکھا: ”بعض مخلص قدیم الخیال ہستیوں کو بھی سید صاحب کے بعض ساتھیوں کے طور طریقے، بلکہ عقائد بھی کھٹکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سرداران پشاور اور علما کا مجاہدین کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم ہو گیا۔ مجاہدین کے خارج از اسلام اور واجب القتل ہونے کے فتوے دیئے گئے۔“ (موج کوثر ص ۳۲)

(۳) علامہ گردیزی نے لکھا: ”علامہ عبدالحکیم شرف قادری لکھتے ہیں: ”خادی خاں شہید حضرت مولانا اخوند عبد الغفور قدس سرہ کے مخلص مرید تھے۔“ (تذکرہ اکابر اہل سنت ص ۲۴۸) اس کے علاوہ جناب غلام رسول مہر کو بھی یہ اعتراف ہے کہ زہد و ریاضت کی وجہ سے خادی خاں کو بھی اخوند عبد الغفور کے ساتھ عقیدت تھی۔ اخوند سوات اس زمانے میں بیکہ میں مقیم تھا، اور خادی خاں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت گہرے تھے۔“ (حیات سید احمد شہید ص ۲۸۶)

اس لیے جب شیخ طریقت سید صاحب اور مجاہدین کے خلاف ان کی وہابیانہ سرگرمیوں کی وجہ سے مخالفت کر رہے تھے تو مریدین صادق بھی اس معرکہ کارزار میں اتر آئے، اور وہابیت کے خلاف تلواروں اور نیزوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ چنانچہ خادی خاں نے وہابی مجاہدین سے جنگ کی اور اس معرکہ میں کام آیا۔ اسی طرح سلطان محمد خاں کی جب مجاہدین سے جنگ ہوئی تو اس نے بھی اس وہابیانہ اعتقادی اختلاف کو دو ٹوک لفظوں میں یوں بیان کیا:

”جہاد کی باتیں ابلہ فریبی کا کرشمہ ہیں۔ تم لوگوں کا عقیدہ برا اور نیت فاسد ہے۔ بظاہر فقیر بنے بیٹھے ہو، دل میں امارت کی ہوس ہے۔ ہم نے خدا کے نام پر کمر باندھ لی ہے کہ تمہیں قتل کریں تاکہ زمین تمہارے وجود سے پاک ہو جائے۔“ (حیات سید احمد شہید ص ۶۱۴)

اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرحدی مسلمان سید صاحب اور وہابی مجاہدین کی مخالفت ان کی اعتقادی جدت اور مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنے کی وجہ سے کرتے تھے۔ سید صاحب کی سرحدی مسلمانوں سے اعتقادی جنگ تھی۔ سرحد کے علما اور عوام سید صاحب اور مجاہدین کی وہابیانہ سرگرمیوں سے شدید متنفر تھے، اور آگے چل کر اسی آگ نے مجاہدین کو خاکستر کر دیا۔“

الرسالة السادسة

(حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۱۷، ۱۱۶- بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

مسلمانوں سے جنگ

رائے بریلوی نے سکھوں سے صرف ایک جنگ کی، اور مسلمانوں سے نو جنگ کی۔ مسلمانوں کا خون بہا بہا کر انگریزوں کو مضبوط کرتا رہا، آخر کار خود بھی سرحد کے سنی افغانی مسلمانوں کے ہاتھوں راہی ملک عدم ہوا۔

شاہ حسین گردیزی نے لکھا: ”سید صاحب اور مجاہدین نے سرحدی مسلمانوں کو کافر و منافق قرار دیا، (اور اس سے پہلے شاہ اسماعیل اہل دہلی کو بھی اسلام بدر ہونے کا ٹھٹھکیٹ دے چکے تھے)، اور سکھوں سے زیادہ خطرناک اور خوفناک سمجھتے ہوئے ان سے ۹ جنگیں کیں، جس کی تفصیل یہ ہے: (۱) جنگ اوتمان زئی (۲) جنگ ہنڈ، اول (۳) جنگ زیدہ (۴) جنگ ہنڈ، دوم (۵) جنگ کنیرڑی (۶) جنگ کھلاٹ (۷) جنگ مردان (۸) جنگ مایار (۹) جنگ چھتر بائی۔

یہ مسلمان سید صاحب کے بقول منافق اور کلمہ گو کافر تھے، اس لیے ان سے خوب معرکہ آرائیاں کیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کیا۔ انگریزی اقتدار کو بڑھنے یا بڑھانے کا موقع فراہم کیا۔ حیرت ہوتی ہے ان کلمہ گو مسلمانوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ سید صاحب کی تحریک سے اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچی۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ ہوئی، اور اسی بیداری کی وجہ سے پاکستان بنا، جب کہ سید صاحب اور ان کے گروہ نے مسلمانوں کو کافر بنایا، انہیں قتل کیا اور انگریزی اقتدار کے لیے راہ ہموار کی، اور آج ان سید صاحب کو احیائے اسلام کا علمبردار قرار دیا جا رہا ہے۔ ہر کوتاہ نظر اور کم سواد تمام اسلامی تحریکوں کی ڈور سید صاحب کی شمشیر مسلم کش کے دستے سے باندھنے کی فکر میں غلطیاں دکھائی دیتا ہے، لیکن جو لوگ چشم حق ہیں رکھتے ہیں، وہ اس مسلم کش تحریک کے نشیب و فراز سے آگاہ ہیں۔“

(حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۱۳۲- بزم عاشقان مصطفیٰ ﷺ لاہور)

پیر و مرید کی موت کا منظر

شاہ حسین گردیزی نے لکھا:

”آخر میں سرسید کی سنئے: ”ہندوستان کے گوشہ شمال و مغرب کی سرحد پر جو پہاڑی قومیں رہتی ہیں، وہ سنی المذہب حنفی قومیں ہیں..... چوں کہ پہاڑی قومیں ان کے عقائد کی مخالف تھیں، اس لیے وہ وہابی ان پہاڑیوں کو ہرگز اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ وہ ان کے مسائل کو بھی اچھا سمجھتے، مگر البتہ چوں کہ وہ سکھوں کے جو رستم سے نہایت تنگ تھے، اس سبب سے وہابیوں کے اس منصوبے میں شریک ہو گئے کہ سکھوں پر حملہ کیا جائے، لیکن چوں کہ یہ قوم مذہبی مخالفت میں نہایت سخت ہے، اس سبب سے اس قوم نے اخیر میں وہابیوں سے دغا کر کے سکھوں سے اتفاق کر لیا اور مولوی محمد اسماعیل صاحب و سید احمد صاحب کو شہید کر دیا۔“ (مقالات سرسید ج ۹ ص ۱۳۹، ۱۴۰)

سید صاحب کے سوانح نگاروں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنگ بالاکوٹ میں سید صاحب کے خلاف سکھ اور مسلمان دونوں

الرسالة السادسة

متحد ہو گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے دو طاقتیں تھیں۔ ایک ”مارجان“ اور دوسری ”مارایمان“۔ مسلمانوں نے ”مارجان“ یعنی سکھوں سے ”مارایمان“ کو ختم کرنے کے لیے اتحاد کر لیا، اور اس طرح چھ جولائی ۱۸۳۱ء کو بالاکوٹ میں جمعہ کے روز زبردست جنگ ہوئی۔ سید صاحب اپنے رفقا سمیت ہمیشہ کے لیے سو گئے۔

سید صاحب قبر میں پہنچ گئے، لیکن ان کی تفریق اور تکفیر بین المسلمین کی تحریک آج بھی موجود ہے۔ مسلمان باہم دست و گریباں ہیں۔ سینہ چاکی سے گردن کشی تک نوبت آتی رہتی ہے۔ چوں کہ یہ پودا سید صاحب کا لگایا ہوا ہے، اس لیے اس کا خیر کا اجرا نہیں ضرور مل رہا ہوگا، لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو آج سید صاحب کی مسلم شہریت کو ہندوستان میں احیائے دین کی ایک عظیم تحریک سمجھتے ہیں۔ کاش کہ وہ لوگ سید صاحب کی سوانح پر ایک حقیقت پسندانہ نظر ڈال لیتے۔“ (حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۱۴۱، ۱۴۲)

امام مہدی ہونے کا دعویٰ

جب پیر و مرید بالاکوٹ میں قتل ہو گیا تو ان کے معتقدین نے عجب عجب باتیں شروع کیں۔ کوئی رائے بریلوی کے دوبارہ ظاہر ہونے کا دعویٰ کرتا، کوئی اس کو امام مہدی کہتا۔ تفصیل شاہ حسین گردیزی نے ”حقائق تحریک بالاکوٹ“ میں لکھی ہے۔ شاہ حسین گردیزی نے لکھا: ”منشی محمد ابراہیم نامی شخص نے مولانا گنگوہی کی محفل میں ایک مرتبہ کہا کہ ممکن ہے سید صاحب ابھی زندہ ہوں۔ مولانا گنگوہی نے کہا: بلکہ ممکن (زیادہ ممکن) ہے۔“ (ارواح ثلاثہ ص ۱۴۱) (حقائق تحریک بالاکوٹ ص ۱۵۵)

قاسم نانوتوی اور تحذیر الناس

اسماعیل دہلوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق یہ گستاخانہ جملہ تقویۃ الایمان میں لکھا: ”اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔“ (تقویۃ الایمان ص ۳۴۲ - سلفیہ بنارس)

اسی قول سے امکان نظیر کا مسئلہ رونما ہوا۔ مولوی حیدر علی ٹوکی (م ۱۲۷۲ھ - ۱۸۵۶ء) نے دہلوی کی حمایت میں ایک رسالہ لکھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی لا جواب تصنیف ”امتناع النظر“ میں ٹوکی کے نظریات و دلائل کا بطلان فرمایا۔ علامہ نے جو دلائل و براہین تحریر فرمائے، بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ ممدوح گرامی نے اپنی فلسفہ دانی کو حضور اقدس حبیب کبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس و حرمت کے تحفظ کے واسطے بکمال التفات اپنی دونوں تحریریں ”تحقیق الفتویٰ“ اور ”امتناع النظر“ میں استعمال فرما کر فلسفہ کو انتہائی محترم و موقر علم بنادیا۔ ساتھ ہی وہابیت مرغِ بکل کی طرح تڑپنے لگی، اور اسلام و سنیت کو قوت و مضبوطی حاصل ہوئی۔

علامہ عبدالقادر بدایونی اور امیر احمد سہوانی غیر مقلد کے درمیان مسئلہ امتناع نظیر و امکان نظیر پر شیخوپورہ ضلع بدایوں (یوپی) میں سال ۱۲۸۸ھ مطابق ۱۸۷۱ء میں مناظرہ ہوا۔ نذیر احمد سہوانی غیر مقلد نے روداد مناظرہ کو ”مناظرہ احمدیہ“ کے نام سے شائع کیا۔

الرسالة السادسة

روداد مناظرہ میں اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بطور دلیل پیش کیا۔ محمد احسن نانوتوی استاد بریلی کالج نے اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق ایک سوال مرتب کر کے قاسم نانوتوی کو بھیجا۔ قاسم نانوتوی (۱۲۴۸ھ-۱۲۹۷ھ-۱۸۳۳ء-۱۸۷۹ء) نے جواب میں ایک رسالہ بنام ”تخذیر الناس“ ۱۲۹۰ھ مطابق ۱۸۷۲ء میں تحریر کیا۔ احسن نانوتوی نے اس رسالے کو بریلی سے شائع کر دیا۔ اس رسالے میں خاتم النبیین کا ایک جدید معنی اختراع کیا گیا تھا اور ختم نبوت کا صریح انکار تھا۔ رسالہ شائع ہوتے ہی سارے ملک میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ موافق و مخالف کسی نے بھی نانوتوی کی حمایت نہ کی۔ اس کے باوجود نانوتوی نے اپنے قول سے رجوع نہ کیا۔ اس کے خلاف کتابیں، رسالے شائع ہوئے۔ تقاریر و خطبات ہوئے، لیکن شقی ازلی ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر کار سال ۱۲۹۱ھ میں دہلی میں علامہ محمد شاہ پنجابی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ ہوا۔ روداد مناظرہ کو مولانا عبدالغفار رامپوری نے جمع کیا اور ختم نبوت کے منکر کے لیے حکم کفر ثابت ہوا۔ اس کتاب پر اکابر علمائے اہل سنت سے تصدیق لی گئی۔ مصدقین کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

علمائے دہلی:

(۱) مولانا عبدالرب (۲) مولانا احمد (۳) مولانا خواجہ ضیاء الدین احمد (۴) مولانا محمد علی (۵) مولانا محمد مسعود (۶) مولانا محمد شذارین (۷) مولانا محمد یوسف (۸) مولانا عبدالحکیم (۹) مولانا افضل الدین (۱۰) مولانا عبدالودود (۱۱) مولانا عبدالغنی بن اسماعیل۔

علمائے لکھنؤ:

(۱۲) مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی فرنگی محلی (۱۲۶۴ھ-۱۳۰۴ھ-۱۸۴۸ء-۱۸۸۷ء)

علمائے رامپور:

(۱۳) مفتی ارشاد حسین رامپوری (۱۳۱۱ھ-۱۸۹۳ء) (۱۴) مولانا محمد عبدالقادر رامپوری (۱۵) مولانا محمد امداد حسین۔
(۱۶) مولانا محمد علاء الدین احمدی (۱۷) مولانا محی الدین محمد عبدالقادر احمدی۔

علمائے بدایوں:

(۱۸) علامہ عبدالقادر بدایونی (۱۲۵۳ھ-۱۳۱۹ھ) (۱۹) مولانا فصیح الدین بدایونی۔
(۲۰) مولانا عبید اللہ (۲۱) مولانا محبت احمد بدایونی۔

علمائے بمبئی:

(۲۲) مولانا عبدالحمید بن ابراہیم باغظہ خطیب جامع مسجد ممبئی۔
(ابطال اغلاط قاسمیہ ص ۳۸، ۳۹، ۴۰- سی پی پریس ممبئی)

الرسالة السادسة

رد تحذیر الناس

تحذیر الناس کے رد میں علامہ عبدالقادر بدایونی کے شاگرد مولانا مفتی حافظ بخش بدایونی نے ۱۲۹۱ھ مطابق ۱۸۷۴ء میں ”تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال“ لکھی۔ علامہ بدایونی کے دوسرے شاگرد مولانا فصیح الدین بدایونی نے ۱۸۷۵ء میں ”قول الفصح“ تحریر فرمائی۔ شیخ محمد تھانوی نے ”قسطاس فی موازنة اثر ابن عباس“ رقم فرمائی۔

مکہ معظمہ کے مفتی احناف مولانا عبدالرحمن سراج (م ۱۳۰۱ھ، ۱۸۸۳ء) نے تحذیر الناس کا رد لکھا، جس پر حرمین طہیین کے چاروں مذاہب کے مفتیان کرام و مدرسین کی تصدیقات ہیں۔ یہ رسالہ مطبع منصوری مصر سے ۳۶ صفحات پر مشتمل ۱۲۹۱ھ میں شائع ہوا۔ الحاصل ایک دو سال کے اندر عرب و عجم میں ہر طرف سے رد شائع ہوا، لیکن نانوتوی کو توبہ کی توفیق نہ مل سکی، اور ۱۲۹۷ھ میں بلا توبہ موت کے منہ میں چلا گیا۔

سال ۱۲۹۰ھ مطابق ۱۸۷۴ء میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اس میں ختم نبوت کا انکار کیا گیا۔ ملک بھر میں سخت اضطراب پیدا ہوا۔ بھارت میں کسی نے بھی نانوتوی کے نظریہ کی تائید نہ کی۔ تقویۃ الایمان کے پچاس سال بعد تحذیر الناس لکھی گئی۔ جس سال نانوتوی مدرسہ دیوبند گیا۔ اسی سال اس نے تحذیر الناس لکھ کر عقائد اسلامیہ پر ایک بدنامادہ لکھا۔ ان پچاس سالوں میں تقویۃ الایمان کے اثرات علمائے اہل سنت زائل کر چکے تھے، لیکن دیوبند سے جو گمراہی کا سلسلہ چلا، وہ تقویۃ الایمانی اثرات کو دوبارہ زندہ کر دیا۔

چوں کہ یہ سب خوارج ہیں۔ آج یا کل ان بد اعتقادیوں کا نیست و نابود ہونا متوقع ہے۔ سعودی حکومت کا زوال بد اعتقادیوں کا خاتمہ ہوگا، لیکن جب تک علمائے حق کو سینہ سپر رہنا ہوگا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہی وہابیت خروج دجال تک باقی رہے، اور وہابی لوگ دجال کے معاون و مددگار ہوں۔ دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی اور ستر ہزار امت مسلمہ کے بد مذہب ہوں گے۔

(۱) تحذیر الناس سے جو اختلاف اور ہنگامہ آرائی پیدا ہوئی۔ تھانوی نے ان حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا:

”جس وقت مولانا نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس لکھی ہے۔ کسی نے بھی ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی کے“۔ (الافاضات الیومیہ ج ۴ ص ۵۸۰۔ ملفوظ ۹۲)

(۲) نانوتوی اسی شورش کے زمانے میں رامپور گیا تو اس نے اپنا نام بھی ظاہر نہ کیا۔ ارواح ثلاثہ میں ہے:

”اپنے کو ایک ملازم کی حیثیت سے ظاہر کیا، اس لیے کہ خفیہ پہنچیں۔ جب رامپور پہنچے تو حضرت نے اپنا نام خورشید حسن (تاریخی نام) بتایا اور ایک کمرہ چھت پر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپا تھا۔ مولانا کی تکفیر تک ہو رہی تھی۔ حضرت کی غرض اس اخفا سے یہی تھی کہ میرے علانیہ پہنچنے سے اس بارہ میں جھگڑے اور بحثیں نہ کھڑی ہو جائیں“۔ (ارواح ثلاثہ ص ۲۶۱)

(۳) قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس محمد احسن نانوتوی کے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا۔ احسن نانوتوی نے اسے ایک معرکتہ

الرسالة السادسة

الآراء والتصنيف شمار کرتے ہوئے اسے شائع کر ڈالا اور یہ کتاب نانوتوی کے لیے مصیبت بن گئی۔ نانوتوی غم و الم کا اظہار کرتے ہوئے کہتا: ’پر خدا جانے ان کو کیا سوجھی جو اس کو چھاپ ڈالا، جو یہ باتیں سننا پڑیں‘۔ (قاسم العلوم از نور الحسن راشد کاندھلوی ص ۵۵۰)

مولانا عبدالحی پر تھانوی کا الزام

علامہ عبدالحی فرنگی محلی (۱۲۶۴ھ-۱۳۰۴ھ) کا فتویٰ تحذیر الناس کے اخیر میں مرقوم ہے۔ مولانا فرنگی محلی نے نانوتوی کی طرح ختم نبوت کا انکار نہ کیا۔ تھانوی نے محض وہم پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا کہ مولانا عبدالحی نے نانوتوی کی موافقت کی تھی، بلکہ اسی فتویٰ میں انہوں نے نانوتوی کی تاویل باطل کا رد کیا ہے۔ نانوتوی بعد زمانہ نبوی جدید نبی کے پیدا ہونے کو جائز سمجھتا ہے، اور مولانا فرنگی محلی نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہر طبقات زمین میں انبیاء فرض کیے جائیں تو طبقات باقیہ کے خاتم یا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ماقبل ہوئے، یا اگر ہم عصر ہوئے تو وہ شریعت محمدیہ کے متبع ہوں گے، اور ان خواتم کا ختم بہ نسبت اپنے طبقہ کے اضافی اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ختم عام اور باعتبار تمام طبقات ارض ہوگا۔ جب کہ نانوتوی کا کہنا ہے کہ اگر بعد زمانہ نبوی اسی طبقہ زمین میں کوئی نبی آجائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ وہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی تسلیم ہی نہیں کرتا، جب کہ مولانا فرنگی محلی ختم نبوت کا وہی متواتر معنی مراد لیتے ہیں۔ مولانا فرنگی محلی کا فتویٰ طویل ہے۔ چند اقتباسات درج ذیل ہیں:

علامہ لکھنوی نے اثر ابن عباس سے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے طویل جواب دیا جو تحذیر الناس میں منقول ہے۔

اس کے بعض اقتباسات ذیل میں منقول ہیں۔

(۱) اب یہاں تین احتمال ہیں: (۱) ایک یہ کہ خاتم طبقات تحتانیہ بعد عصر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہوں۔

(۲) دوسرے یہ کہ مقدم ہوئے ہوں (۳) تیسرے یہ کہ ہم عصر ہوں۔

احتمال اول بحديث (لانی بعدی) وغیرہ باطل ہے۔

اور بر تقدیر احتمال ثانی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیائے طبقات ہوں گے۔

اور بر تقدیر ثالث دو احتمال ہیں:

(۱) ایک یہ کہ نبوت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص سات ہی طبقہ کے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت بہ نسبت انبیاء

اسی طبقہ کے ہو، اور ہر طبقہ تحتانیہ میں وہاں کے خاتم کی رسالت ہو، اور ہر ایک ان میں کے صاحب شرع جدید و خاتم انبیاء اپنے طبقات ہو۔

(۲) دوسرے یہ کہ خواتم طبقات تحتانیہ متبع شریعت محمدیہ ہوں، اور کوئی ان میں کا صاحب شرع جدید نہ ہو، اور دعوت ہمارے حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی عام اور ختم آپ کا بہ نسبت جملہ انبیائے جملہ طبقات کے حقیقی ہو، اور ختم ہر ایک خاتم باقیہ کا بہ نسبت اپنے اپنے سلسلہ کے

اضافی ہو۔

الرسالة السادسة

احتمال اول بسبب عموم نصوص بعثت نبویہ کے، کہ جس سے صاف آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تمام عالم پر معلوم ہوتا ہے، باطل ہے۔ (تخذیر الناس ص ۶۷، ۶۸)

علامہ لکھنوی کی جانب منسوب فتویٰ کے اخیر میں ہے:

”پس اس امر کا اعتقاد کرنا چاہئے کہ خواتم طبقات باقیہ بعد عصر نبویہ نہیں ہوئے، یا قبل ہوئے، یا ہم عصر، اور بر تقدیر اتحاد عصر وہ متبع شریعت محمدیہ ہوں گے، اور ختم ان کا بہ نسبت اپنے طبقہ کے اضافی ہوگا، اور ختم ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ہوگا۔“

(تخذیر الناس ص ۷۰)

توضیح: علامہ لکھنوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کے بعد کسی نبی جدید کے وجود کا انکار کیا۔ جب کہ نانوتوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کے بعد کسی نبی جدید کے وجود کو جائز اور ممکن وقوعی قرار دیا۔ علمائے کرام نے اسی تجویز اور امکان وقوعی کے قول کے سبب نانوتوی کو کافر قرار دیا۔ علامہ لکھنوی صرف طبقات ارض میں انبیائے کرام کے وجود کے قائل تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کی تشریح علامہ لکھنوی کے فتاویٰ (فتاویٰ عبدالحی) میں بھی ہے۔

علامہ لکھنوی نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید نبی کی آمد ممکن ہے۔

اس طبقہ ارض کے علاوہ دیگر طبقات ارض میں نبی کے وجود کا قول بھی غلط ہے۔ یہ علامہ لکھنوی کی تحقیقی لغزش ہے۔

قرآن وحدیث میں جس آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہے۔ وہ وہی آدم علیہ السلام ہیں جو اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ نہ زمین کے دیگر طبقات میں انسانوں کی آبادی ہے، نہ وہاں کوئی نبی جلوہ افروز ہوئے۔ نبی صرف انسانوں میں ہوئے۔ کسی اور مخلوق میں نبی نہیں ہوئے۔ ہاں، ملائکہ میں رسول ہیں، لیکن فرشتوں میں بھی کوئی نبی نہیں ہیں۔ اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ باب اول میں اس روایت کی توضیحات رقم کی جا چکی ہیں۔ اگر اس کی سند صحیح بھی ہو تو اس کے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ بعض علمائے اثر ابن عباس کی تشریح میں رقم فرمایا کہ اس زمین کے علاوہ دیگر طبقات میں قوم جن کی آبادی ہے۔ قوم جن تک اس طبقہ کے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا پیغام پہنچانے کے واسطے جو جن مبلغ کے طور پر ہوتے، اس اثر میں وہی لوگ مراد ہیں۔ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، بلکہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبلغ ہوتے تھے۔

یہ ممکن ہے کہ ان کے نام بھی اسی نبی کے نام پر ہوں، جس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام کی وہ تبلیغ کرتے ہوں، مثلاً حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیغام لے جانے والے مبلغ جن کا نام بھی نوح ہو، پس یہ تاویل ہوگی کہ اثر ابن عباس میں مبلغ جنوں کے لیے نبی کا لفظ اصطلاحی مفہوم میں مستعمل نہیں، بلکہ پیغام رساں و مبلغ کے معنی میں مستعمل ہے۔

درحقیقت یہ اثر شاذ اور ضعیف ہے اور اسلامی تصریحات کے موافق نہیں، اس لیے اس روایت کی تاویل و تشریح کی چنداں ضرورت نہیں۔ جب دیگر طبقات ارض میں انسان ہی نہیں، تو پھر ان طبقات میں نبی ہونے کا سوال ہی نہیں۔ نبی صرف انسانوں میں ہوئے۔

الرسالة السادسة

ابطال اغلاط قاسمیه

سال ۱۲۹۰ھ میں نانوتوی نے تحذیر الناس لکھی، اور ۱۲۹۱ھ میں دہلی میں علامہ محمد شاہ پنجابی اور قاسم نانوتوی کے درمیان تحذیر الناس کی عبارتوں پر مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کے مباحث کو مولانا عبدالغفار رامپوری نے جمع کیا اور اس مجموعہ کا نام ”ابطال اغلاط قاسمیه“ رکھا۔ اس مناظرہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید نبی کی آمد کو غلط بتایا اور ایسا قول کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ نانوتوی نے نبوت کی تقسیم بالذات اور بالعرض کی طرف کی تھی۔ اس کو بھی غلط ثابت کیا گیا ہے۔

علامہ عبدالحی لکھنوی نے ”ابطال اغلاط قاسمیه“ پر تصدیق رقم فرمائی۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی کا نظریہ قاسم نانوتوی کی طرح نہیں تھا۔ تھانوی نے جو کہا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے نانوتوی کی تائید کی تھی۔ یہ محض ایک فریب ہے۔ علامہ لکھنوی نے دیگر طبقات ارض میں انبیائے کرام کے وجود کا قول کیا۔ یہ بھی غلط ہے اور یہ ان کی تحقیق لغزش ہے۔

رشید احمد گنگوہی و خلیل احمد انبیٹھوی اور براہین قاطعہ

حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے مرید مولانا عبدالسمیع بیدل رامپوری نے سال ۱۳۰۲ھ میں انوار ساطعہ تحریر فرمائی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء میں علمائے اہل سنت نے فرنگیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری فرمایا اور اس تحریک کے روح رواں قائد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔ اس فتویٰ پر اکابر علمائے اہل سنت کی تصدیقات تھیں۔ اسماعیل دہلوی کے متبعین نے اس فتویٰ کی مخالفت کی، لیکن چوں کہ ان کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم تھی، اس لیے اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور جنگ غدر: ۱۸۵۷ء شروع ہو گئی۔

بعض غداروں کی وجہ سے اس جنگ میں مجاہدین آزادی کو ناکامی ہوئی۔ سلطنت مغلیہ کا ٹٹما تا چراغ بھی بجھ گیا۔ علمائے اہل سنت قید کر کے جزیرہ انڈمان یعنی کالا پانی بھیج دیئے گئے۔ اب وہابیوں کے لیے راستہ صاف تھا۔ عقائد و معمولات اہل سنت پر اعتراضات کا دور شروع ہوا۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صدیوں سے تمام ممالک اسلامیہ میں رائج تھی، اس کے خلاف ایک فتویٰ وہابیوں کی جانب سے شائع ہوا۔ استفتا و فتویٰ کی نقل مندرجہ ذیل ہے:

استفتا متعلقہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مولود خوانی و مدحت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہیئت سے کہ جس مجلس میں امر دان خوش الحان گانے والے ہوں اور زیب و زینت و شیرینی و روشنی ہائے کثیرہ ہو، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب و حاضر ہوں، جائز ہے کہ نہیں؟ اور قیام وقت ذکر و ولادت جائز ہے یا نہیں؟ اور حاضر ہونا مفتیان کا ایسی مجلس میں جائز ہے یا نہیں؟ اور نیز بروز عیدین، پنج شنبہ وغیرہ کے آب و طعام سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ وغیرہ ہاتھ اٹھا کر پڑھنا اور اس کا ثواب اموات کو پہنچانا

الرسالة السادسة

جائز ہے یا نہیں؟ اور نیز بروز سوم میت کے لوگوں کو جمع کو کے قرآن خوانی اور بھونے ہوئے چنوں پر کلمہ طیبہ مع پنج آیات پڑھنا اور شیرینی وغیرہ تقسیم کرنا بحديث نبوی جائز ہے یا نہیں؟ مینواتو جروا۔

فتویٰ وہابیہ:

”العقد المحفل میلاد اور قیام وقت ذکر پیدائش آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں ہوا، پس یہ بدعت ہے، اور علیٰ ہذا القیاس بروز عیدین وغیر عیدین و پنج شنبہ وغیرہ میں فاتحہ مرسومہ ہاتھ اٹھا کر پایا نہیں گیا۔ البتہ نیابت عن لیت بغیر تخصیص ان امور مرقومہ سوال کے للہ مساکین و فقر اکو دے کر ثواب پہنچانا اور دعا اور استغفار کرنے میں امید منفعت ہے، اور ایسا ہی حال دہم، سوئم، چہلم وغیرہ اور پنج آیات اور چنوں اور شیرینی وغیرہ کا عدم ثبوت حدیث اور کتب دینیہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بدعات مختراعات ناپسند شرعیہ ہیں۔“

فتویٰ کے تصدیق کنندگان:

اس فتویٰ پر تین غیر مقلد وہابیہ اور پانچ مقلد وہابیہ کے دستخط تھے۔

غیر مقلد وہابیہ: (۱) الہی بخش (۲) حبیب اللہ (۳) شریف حسین۔

مقلد وہابیہ: (۱) محمد یعقوب نانوتوی صدر مدرس مدرسہ دیوبند (۲) محمد محمود حسن مدرس مدرسہ دیوبند (۳) محمد عبدالحق دیوبندی

(۴) رشید احمد گنگوہی (۵) حسن علی۔ (انوار ساطعہ مع براہین قاطعہ ص ۳۰۔ کتب خانہ امدادیہ دیوبند)

تصدیق گنگوہی:

رشید احمد گنگوہی نے اس فتویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا:

”ایسی مجلس ناجائز ہے اور اس میں شریک ہونا گناہ ہے، اور خطاب جناب فخر عالم علیہ السلام کو کرنا اگر حاضر و ناظر جان کر کرے، کفر ہے۔ ایسی مجلس میں جانا اور شریک ہونا ناجائز ہے، اور فاتحہ بھی خلاف سنت ہے اور سوئم بھی کہ یہ سب ہنود کی رسوم ہے۔ البتہ ثواب پہنچانا اموات کو بلا فیدر وا ہے۔ اس کا مضایقہ نہیں: فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔“ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

(انوار ساطعہ مع براہین قاطعہ ص ۵۷۔ کتب خانہ امدادیہ دیوبند)

اشاعت فتویٰ:

بھارت میں محفل میلاد سے متعلق یہ پہلا انکاری فتویٰ تھا۔ یہ فتویٰ چار ورق کا بنام ”فتویٰ مولود و عرس“ سال ۱۳۰۲ھ میں مطبع ہاشمی میرٹھ سے شائع ہوا، پھر یہی فتویٰ مع اضافہ دیگر فتاویٰ بعنوان ”فتویٰ میلاد شریف“ ۲۴ صفحات پر مشتمل مطبع ہاشمی میرٹھ سے چھپا۔

اس میں محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذمت کی گئی۔ چوں کہ ان دونوں فتاویٰ میں غیر مقلدین کے ساتھ دیوبند، گنگوہ و سہارنپور کے دیوبندیوں کی تصدیق و تحریر بھی تھی، اور ان علاقوں کے زیادہ تر لوگ حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے مرید تھے۔ قاسم نانوتوی،

الرسالة السادسة

رشید احمد گنگوہی، محمد یعقوب صدر مدرس دیوبند اور مولانا عبد السمیع بیدل رامپوری بھی حاجی موصوف کے مرید تھے۔
حاجی موصوف ۱۲۷۶ھ مطابق ۱۸۵۹ء میں ہجرت کر کے مکہ مقدسہ چلے گئے تھے، اس لیے حاجی موصوف کے مریدین و متوسلین نے مولانا عبد السمیع بیدل رامپوری سے درخواست کی کہ ان مطبوعہ فتاویٰ کا رد لکھیں۔ ان حضرات کی گزارش پر انہوں نے ”انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ“ تحریر کی۔ (انوار ساطعہ مع براہین قاطعہ ص ۸، ۹)

رشید احمد گنگوہی نے انوار ساطعہ کا رد ”البراہین القاطعہ“ کے نام سے لکھا اور اسے اپنے شاگرد خلیل احمد انپٹھوی کے نام پر سال ۱۳۰۴ھ مطابق ۱۸۸۷ء میں شائع کیا۔ اس کتاب میں گنگوہی نے امکان کذب باری تعالیٰ، حضور اقدس سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف سے شیطان کے علم کو وسیع، حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح ایک بشر، حضور اقدس عالم ماکان و مایکون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے خاتمہ کا حال معلوم نہ ہونا و دیگر کفریات و ضلالت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔
ملک بھر میں اس کتاب سے زبردست اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن گنگوہی و انپٹھوی اپنی گمراہی پر قائم و ثابت رہے۔
اکابر دیوبند کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجرکی نے لکھا: ”تمام بلاد ممالک ہندوستان بنگال و بہار و مدراس و دکن و گجرات و بمبئی و پنجاب و راجپوتانہ و رامپور و بہاول پور وغیرہ سے متواتر اخبار حیرت انگیز حسرت خیز اس قدر آتی ہیں کہ جس کو سن کر فقیر کی طبیعت نہایت ملول ہوتی ہے اور اس کی علت یہی براہین قاطعہ و دیگر ایسی ہی تحریرات ہیں“۔ (انوار ساطعہ طبع جدید ص ۲۹۸)

فیصلہ ہفت مسئلہ

حاجی امداد اللہ مہاجرکی نے دیکھا کہ ان کے مریدین کے مابین تنازع و اختلاف شدت اختیار کرتا جا رہا ہے تو انہوں نے خود قلم اٹھایا اور ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ تحریر فرمایا۔ اس میں انہوں نے سات مسائل پر کلام فرمایا (۱) میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (۲) فاتحہ مروجہ (۳) عرس و سماع (۴) ندائے غیر اللہ (۵) جماعت ثانیہ (۶) امکان نظیر (۷) امکان کذب۔ یہ کتاب ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۴ء میں مطبع نظامی کانپور سے شائع ہوئی، اور اس کتاب کو اپنے مریدین کے یہاں بھیجا، تاکہ مسئلہ کچھ نرم ہو، لیکن گنگوہی نے کتاب کو نذر آتش کر دیا۔
خواجه حسن نظامی ثانی نے لکھا: ”نذر آتش کرنے کی یہ خدمت والدی حضرت خواجه حسن نظامی کے سپرد ہوئی۔ جو اس وقت گنگوہی میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے یہاں زیر تعلیم تھے، لیکن خواجه صاحب نے اس کو جلانے سے پہلے پڑھا اور جب ان کو وہ کتاب اچھی معلوم ہوئی تو انہوں نے استاد کے حکم کی تعمیل میں آدھی کتابیں تو جلا دیں، اور آدھی بچا کر رکھ لیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مولانا شرف علی تھانوی، مولانا گنگوہی سے ملنے آئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے کچھ کتابیں تقسیم کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجی تھیں۔ ان کا کیا ہوا؟
مولانا گنگوہی نے اس کا جواب خاموشی سے دیا، لیکن کسی حاضر الوقت نے کہا کہ علی حسن (خواجه حسن نظامی) کو حکم ہوا تھا کہ انہیں جلا دو۔ مولانا تھانوی نے میاں علی حسن سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے کتابیں جلا دیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ استاد کا حکم ماننا ضروری تھا،

الرسالة السادسة

اس لیے میں نے آدھی کتابیں تو جلا دیں اور آدھی میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب بیان کرتے تھے کہ مولانا تھانوی اس سے اتنے خوش ہوئے کہ آم کھا رہے تھے۔ فوراً دو آم اٹھا کر مجھے انعام میں دیئے۔ (ماہنامہ منادی دہلی: جلد ۳۹ شماره: ۱۳، ۱۲، ۲۲)

حاجی امداد اللہ مہاجرکی نے اپنے خلیفہ شاہ محمد حسین الہ آبادی (۱۸۵۳ء-۱۹۰۴ء) کے نام ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۴ء میں مکہ مکرمہ سے خط لکھ کر معلوم کیا کہ ہماری تحریر سے اختلاف کا کچھ تصفیہ ہوا یا نہیں؟ شاہ محمد حسین الہ آبادی نے تحقیق حال کر کے حاجی امداد اللہ مہاجرکی کو لکھا کہ علمائے دیوبند نے آپ کی تحریک کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ اسے نذر آتش کر دیا۔ (صابری سلسلہ ص ۴۷)

مناظرہ بہاول پور

سال ۱۳۰۴ھ میں ”براہین قاطعہ“ منظر عام پر آنے کے بعد علامہ غلام دہلوی دہلی کی موجودگی میں خلیل انیسٹروی سے رئیس بہاول پور نواب سر صادق محمد خاں عباسی کی منظوری سے شیخ المشائخ حضرت مولانا شیخ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر ۳ شوال ۱۳۰۶ھ مطابق ۱۸۸۹ء کو مناظرہ ہوا۔ وہابیہ کی طرف سے خلیل احمد انیسٹروی، محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند (۱۲۶۸ھ-۱۳۳۹ھ) و دیگر دیوبندی مولوی شریک مناظرہ تھے۔ اراکین ریاست بہاول پور و دیگر علما و شرفائے ریاست بھی مناظرہ میں حاضر ہوئے۔

رئیس بہاول پور کے مشورہ پر پیر چاچڑاں حضرت مولانا شیخ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حکم مقرر ہوئے۔ تحریری مناظرہ ہوا۔ جب خلیل احمد انیسٹروی اپنی گمراہی سے توبہ و رجوع نہ کیا تو حضرت مولانا غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے اہل سنت کے اتفاق سے یہ فیصلہ سنایا کہ انیسٹروی اور اس کے معاونین دائرۃ اہل سنت سے خارج ہیں، اور ریاست بہاول پور سے اسے ذلت کے ساتھ نکالا گیا۔

اس تحریری مناظرہ کا مجموعہ ”تقدیس الوکیل عن توہین الرشید و الخلیل“ ہے۔

تقدیس الوکیل مطبوعہ ۱۳۱۳ھ صدیقی پریس (قصور) کے دیباچہ میں علامہ قصوری نے رقم فرمایا:

”اس کے مؤلف سے ریاست بہاول پور میں جہاں وہ مدرس تھا، واقعہ شوال ۱۳۰۶ھ میں فقیر کان اللہ نے بغرض اعلائے کلمۃ اللہ مناظرہ کیا تھا کہ یہ مسائل سخت غلط ہیں، جس پر بہ تجویز حضرت صاحب شیخ المشائخ سجادہ نشین چاچڑاں شریف جو حکم تھے، فتویٰ شائع ہوا تھا کہ مؤلف مذکور مع اپنے معاونین کے وہابی، اہل سنت سے خارج ہیں۔ تب انہوں نے کئی پرچہ اخبارات میں درج کرایا کہ ہم اس مباحثہ میں غالب رہے، جس کے جواب میں فقیر نے اخبار ریاست میں شائع کرایا تھا کہ اگر وہ فیصلہ منظور نہیں تو آئیے، مکہ معظمہ میں مولانا رحمت اللہ صاحب جن کی کمال تعریف آپ کی براہین میں مکر درج ہے، اور نیز حاجی امداد اللہ صاحب آپ کے پیرومرشد برحق، ان کو منصف کر کے فیصلہ کر لیجئے، ورنہ مباہلہ کر لیں۔

اس پر وہ ایک پرچہ اخبار میں بجائے مباہلہ مقابلہ پر مستعد ہوئے تھے، چوں کہ فقیر کا مقابلہ غیر ممکن تھا۔ منتقم حقیقی نے ریاست موصوفہ کی معزز جمعیت سے مؤلف مذکور کی کمال ذلت سے استیصال فرمائی۔ الحق، ہر عمل اجرے و ہر کار سزائے دارد۔

الرسالة السادسة

پھر جمادی الاخریٰ ۱۳۰۸ھ میں فقیر بزم حج جب وارد بمبئی ہوا تو وہاں سے تحریرات مناظرہ کا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا، چنانچہ واقعہ ذی قعدہ مکہ معظمہ میں ان کا جواب الجواب پورا ہو کر مولانا مولوی رحمت اللہ صاحب کی خدمت میں پیش ہوا۔ انہوں نے احقاق حق کی نظر سے اس کی تصحیح فرمائی، اور حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، اور باستثنائے سوال و جواب قبائح مفتیان حرین شریفین چھ پہلے مسائل کے جواب الجواب پر حضرات مفتیان و مدرسان موصوف کی تصدیق ہو گئی۔ الغرض سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص عنایت سے جس پر واقعہ رویائے سفر مدینہ منورہ شاہد ہے۔ ربیع الاول ۱۳۰۸ھ میں مبارک کتاب مکمل ہو گئی۔
(دیباچہ: تقدیس الوکیل: طبع ۱۳۱۳ھ)

تقدیس الوکیل کا عربی ترجمہ:

جمادی الاخریٰ ۱۳۰۸ھ میں علامہ غلام دستگیر قصوری بقصد حج ممبئی وارد ہوئے۔ پانی جہاز سے عرب کا سفر ہوتا تھا۔ انہوں نے تقدیس الوکیل کا عربی ترجمہ شروع کیا۔ ماہ ذیقعدہ میں چھ جواب الجواب تک کا عربی ترجمہ کر کے برائے تصحیح پایہ حرین حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی (۱۲۳۳ھ-۱۳۰۸ھ) کی خدمت میں پیش کیا۔ تصحیح کے بعد علمائے حرین طہین کی خدمت میں پیش فرمایا۔ علمائے حرین طہین نے اس کتاب کی تصدیق فرمائی۔ علمائے عجم میں سے مکہ معظمہ میں مقیم علمائے بھی تصدیق کی۔ تصدیق کنندگان میں حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور ان کے خلیفہ شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی بھی ہیں۔ اسمائے مصدقین درج ذیل ہیں۔

تقدیس الوکیل کے تصدیق کنندگان:

علمائے مکہ مکرمہ:

- (۱) مفتی احناف شیخ محمد صالح بن صدیق کمال (۲) مفتی شوافع و رئیس العلماء شیخ محمد سعید باصیل۔
- (۳) مفتی مالکیہ شیخ محمد عابد بن حسین مالکی (۴) مفتی حنابلہ شیخ خلف بن ابراہیم۔

علمائے مدینہ منورہ:

- (۱) مفتی احناف شیخ عثمان بن عبدالسلام داعستانی (۲) شیخ محمد علی بن سید ظاہر استاذ حدیث مسجد نبوی۔

علمائے ہند:

- (۱) شیخ الدلائل مولانا عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی (۱۲۵۲ھ-۱۳۳۳ھ-۱۸۳۶ء-۱۹۱۵ء)
- (۲) حاجی امداد اللہ مہاجر کی (۱۲۳۳ھ-۱۳۱۷ھ-۱۸۱۷ء-۱۸۹۹ء)
- (۳) پایہ حرین مولانا رحمت اللہ کیرانوی (۱۲۳۳ھ-۱۳۰۸ھ-۱۸۱۷ء-۱۸۹۱ء)
- (۴) شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی (۱۲۶۴ھ-۱۳۳۶ھ)

الرسالة السادسة

- (۵) مولانا نور مدرس مدرسہ ہندیہ: مکہ مکرمہ (۶) مولانا عبدالسبحان مدرسہ ہندیہ (مکہ مکرمہ)
 (۷) حافظ عبداللہ سندھی متعلوی متاری مرید مولانا عبدالحق مہاجر الہ آبادی
 (۸) مولانا امام الدین مرید مولانا عبدالحق مہاجر الہ آبادی (۹) مولانا سید حمزہ مرید حاجی امداد اللہ مہاجر کی
 (۱۰) مولانا سید اعظم حسین مدرس مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ (۱۱) مولانا محمد سعید مدرس مدرسہ صولتیہ (مکہ مکرمہ)
 (۱۲) مولانا عصمت علی مدرس مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ (۱۳) مولانا نور الدین (مکہ مکرمہ)

علمائے حرین و تکفیر دیابنہ

خلیل احمد انیٹھوی (۱۲۶۹ھ-۱۳۴۶ھ) حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری کے دوستوں میں سے تھا۔ علامہ قصوری نے رقم فرمایا:
 ”یہ خلیل احمد براہین قاطعہ کا مؤلف مدرسہ عربیہ ریاست بہاول پور میں اول مدرس اور اکابر علماء میں سے تھا۔ فقیر کا تب الحروف بھی
 اس سے محبت لگتی رکھتا تھا، کیوں کہ اسے علمائے اہل سنت سے خیال کرتا تھا، مگر جب فقیر کا تب الحروف ربیع الآ خر ۱۳۰۶ھ میں بغرض تحسین
 امور دین، ریاست مذکور میں وارد ہوا، اور رسالہ براہین قاطعہ دیکھا تو وہ مدت کی محبت سخت عداوت سے مبدل ہو گئی، اور جب اس رسالہ
 کے اخیر میں رشید احمد گنگوہی کی تصدیق دیکھی جو اس نے بڑی شد و مد سے کی ہے، اور اس رسالہ کو بقلب ”الدلائل الواضحة علی کراہۃ المروج
 من المولود والفاختہ“ ملقب کیا ہے، اور اس کے مؤلف کو اقسام دعا و ثنا سے یاد فرمایا ہے، اور نیز ابتدا میں یعنی لوح پر درج ہے کہ:

”بامر جناب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مطبع ہاشمی میں مطبوع ہوا“

تب فقیر کو مولوی فیض الحسن صاحب مرحوم سہارن پوری کے قول کی تصدیق ہوئی، جو انہوں نے ان کے حق میں عربی اخبار لاہور
 میں لکھا تھا کہ: ”اس کا نام رشید ہے اور کام غیر رشید ہے“۔ (تقدیس الوکیل ص ۶۲-۶۳ رضا اکیڈمی ممبئی)
 علامہ غلام دستگیر قصوری (م ۱۳۱۵ھ-۱۸۹۷ء) نے ”تقدیس الوکیل عن توہین الرشید الخلیل“ میں گنگوہی اور انیٹھوی پر حکم شرعی
 عائد فرمایا تو جمادی الاخریٰ ۱۳۰۷ھ میں حرین طہیین جاتے وقت تصدیق الوکیل کو ساتھ لیتے گئے، اور ”تصدیق الوکیل“ کا عربی ترجمہ فرما
 کر علمائے حرین طہیین کی خدمت میں تصدیق کے لیے پیش فرمایا۔ گیارہ ماہ تک حرین طہیین میں رہ کر تصدیقات حاصل فرمائی۔ ایک ہفتہ کم
 ایک سال بعد وطن واپسی ہوئی۔ (تقدیس الوکیل ص ۴۸۰-۴۸۱ رضا اکیڈمی ممبئی)

امام احمد رضا قادری بھی سال ۱۳۲۳ھ میں سفر حج و زیارت کے وقت ”المعتد المستند“ کے فتویٰ تکفیر کی تصدیق کے واسطے حرین
 طہیین لے گئے۔ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں سلطنت عثمانیہ کی جانب سے چاروں مذاہب کے اجلہ مفتیان کرام مقرر ہوتے اور یہ حضرات
 تمام دنیائے اسلام میں مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ علمائے حرین طہیین کی تصدیقات کا مجموعہ ”حسام الحرمین“ کے نام سے مشہور ہے۔
 امام احمد رضا قادری حج کی ادائیگی کے بعد فتویٰ کی تصدیق کے لیے ۲۲: صفر المظفر ۱۳۲۴ھ تک مکہ معظمہ میں قیام فرما رہے، پھر

الرسالة السادسة

مدینہ طیبہ کے لیے روانگی ہوئی۔ چھ/سات ربیع الاول کو دربار نبوی میں حاضری سے سرفراز ہوئے۔ مدینہ مقدسہ کے علمائے کرام کی تصدیق و تائید کے لیے ۳۱ اکتیس دنوں تک قیام پذیر رہے۔ ماہ ربیع الآخر کے عشرہ اولیٰ میں مدینہ طیبہ سے وطن کے لیے روانگی ہوئی۔ اس طرح تصدیقات میں قریباً چار ماہ کا وقت لگا۔ (الملفوظ جلد دوم ملخصاً - حیات اعلیٰ حضرت جلد اول ملخصاً)

البوارق اللامعہ

مولانا نذیر احمد رامپوری ثم احمد آبادی نے براہین قاطعہ کے رد میں ”البوارق اللامعہ علی من اراد اطفاء الانوار الساطعہ“ تحریر فرمائی۔ یہ کتاب حسام الحرمین سے پندرہ سال قبل ۱۳۰۹ھ میں بمبئی سے شائع ہوئی۔ مولانا نذیر احمد نے گنگوہی و انیسٹھوی کے شیخ طریقت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کو ایک مکتوب روانہ فرمایا۔ اس میں مؤلف براہین کی تکفیر کی۔ براہین قاطعہ کے اخیر میں مولانا رامپوری کے مکتوب کا جواب ہے، اور مولانا رامپوری کے مکتوب کا خلاصہ درج ہے۔ اسی خلاصہ میں تکفیر کا ذکر ہے، وہ افادہ عامہ کے واسطے منقولہ ذیل ہے۔

(۱) ”ایک مولوی نذیر احمد خان نامی ساکن رامپور فی الحال مدرس مدرسہ احمد آباد گجرات نے ایک خط طویل جس میں چند اعتراضات براہین قاطعہ کے مضمون پر کیے ہیں، روانہ خدمت عالیہ حضرت حاجی صاحب سلمہ کیا۔ اس خط میں علاوہ اعتراضات کے تکفیر علمائے ربانین کی نوبت پہنچائی۔“ (البراہین القاطعہ ص ۲۷۵ - کتب خانہ امدادیہ دیوبند)

(۲) ”باوجود کے کہ سائل یعنی مولوی نذیر احمد خاں اپنے خط میں بہت کچھ سب و شتم و تکفیر و تذلیل کو کام میں لائے ہیں۔“

(البراہین القاطعہ ص ۲۷۶ - کتب خانہ امدادیہ دیوبند)

(۳) ”نقل سوالات سائل میں سائل کے نفس مطلب کو بوجہ اختصار لکھتا ہوں۔ سب و شتم و تکفیر و تذلیل جو اصل خط سائل میں مندرج

ہے، وہ بوجہ تطویل درج تحریر ہذا نہیں کیا۔ اصل خط بندہ کے پاس موجود ہے۔“ (البراہین القاطعہ ص ۲۷۷ - کتب خانہ امدادیہ دیوبند)

(۴) انوار ساطعہ کے طبع دوم میں علمائے کرام کی تقریظات ہیں۔ ان میں مولانا نذیر احمد رامپوری کی بھی تقریظ ہے۔

مولانا رامپوری نے انوار ساطعہ کے مخالفین کو ((المکرین المتبعین غیر سبیل المؤمنین)) رقم فرمایا۔ (انوار ساطعہ ص ۲۸۱)

مگر علمائے کرام نے بھی انوار ساطعہ میں بیان کردہ احکام مخصوصہ کے منکرین کو گمراہ کہا۔

نظر یہ امکان کذب کی تردید:

براہین قاطعہ کے عقیدہ امکان کذب کے رد میں محمد بن عبدالقادر لدھیانوی نے ”تقدیس الرحمن عن الکذب والنقصان“ لکھا۔

مولانا احمد حسن کانپوری نے ”تنزیہ الرحمن عن شائبۃ الکذب والنقصان“ تحریر فرمایا۔ اس پر مولانا لطف اللہ علی گڑھی اور مولانا عبداللہ

ٹوکی کی تقریظ ہے۔ اسی کے رد میں مولانا عبداللہ ٹوکی نے اپنا رسالہ ”عجالتہ الراکب فی امتناع کذب الواجب“ ۱۳۰۸ھ میں شائع کیا۔

عقیدہ امکان کذب کی تردید میں امام احمد رضا قادری نے ۱۳۰۷ھ میں ”سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح“ رقم فرمایا۔

الرسالة السادسة

کذب و دیگر قبائح کو مقدور سمجھنا:

دیوبندیوں کے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے لکھا:

”ہم بے شک کذب اور دیگر قبائح کو فی نفسہ ممکن و مقدور تسلیم کرتے ہیں۔“ (الجمہد المقل ج ۱ ص ۸۵)

رشید احمد گنگوہی اور فتویٰ وقوع کذب

برائین قاطعہ کے چار سال بعد گنگوہی نے وقوع کذب کا فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ میرٹھ سے ماہ ربیع الآخر ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں شائع ہوا۔ ابھی برائین قاطعہ سے جو طوفان کھڑا ہوا تھا، وہ سرد بھی نہ ہوا تھا کہ گنگوہی کا فتویٰ آ گیا۔ سارا بھارت فتنوں کی آگ میں پھر جل اٹھا۔ علامہ غلام دستگیر قصوری تقدیس الوکیل پر علمائے حرمین طہیین و علمائے ہند اور حاجی امداد اللہ مہاجر کی تصدیقات لے کر بھارت واپس بھی نہیں آئے تھے کہ یہاں ایک نیا فتنہ جنم لے چکا تھا۔

علامہ قصوری جمادی الاخریٰ ۱۳۰۷ھ میں حرمین طہیین کے لیے روانہ ہوئے تھے، ایک ہفتہ کم ایک سال بعد واپس ہوئے تھے، یعنی جمادی الاولیٰ کے اخیر میں یا جمادی الاخریٰ ۱۳۰۸ھ میں واپس ہوئے۔ بھارت میں ربیع الآخر ۱۳۰۸ھ ہی میں وقوع کذب کا فتویٰ چاروں طرف مشہور ہو کر ایک نیا فتنہ جگا چکا تھا۔

گنگوہی نے اپنے شاگرد محمد حسن مراد آبادی کے نام پر ”تقدیس القدیر“ شائع کی۔ اس میں ص ۷۹ پر لکھا: ”گفتگو جواز وقوعی میں ہے، نہ کہ جواز امکانی میں“۔ ص ۸۷ میں ہے: ”جواز وقوعی میں بحث ہے“۔

مرتضیٰ حسن درہنگوی نے ”اسکات المعتقدی“ میں ص ۳۱ پر اکابر اشاعرہ کو وقوع کذب کا قائل ظاہر کیا۔

حضرت مولانا ندیر احمد رامپوری ثم احمد آبادی (م ۱۳۲۳ھ) نے وقوع کذب باری ماننے پر گنگوہی کو کافر قرار دیا۔ مولانا رامپوری کا فتویٰ ۱۳۰۹ھ میں مطبع خیر المطالع میرٹھ سے شائع ہوا، پھر درہنگوہی میں رسالہ صیانتہ الناس مطبع حدیقتہ العلوم میرٹھ سے شائع ہوا۔ مولانا ندیر احمد رامپوری کا فتویٰ دوبارہ سال ۱۳۱۸ھ میں مطبع گلزار حسنی بمبئی سے شائع ہوا، پھر گنگوہی کے فتویٰ کا رد ۱۳۲۰ھ میں تحفہ حنفیہ پٹنہ سے شائع ہوا۔ امام احمد رضا نے ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں المعتقد المستند تحریر فرمائی تو گنگوہی کے اس فتویٰ کا ذکر کیا اور گنگوہی کی تکفیر فرمائی۔ المعتقد المستند ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں تحفہ حنفیہ پٹنہ سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد دو سال تک زندہ رہا، لیکن فتویٰ تکفیر سے متعلق کچھ بھی نہ کہا۔ آخر کار بلا توبہ جمادی الاخریٰ ۱۳۲۳ھ میں راہی ملک عدم ہوا۔

اشرف علی تھانوی اور حفظ الایمان

اشرف علی تھانوی نے ۱۳۱۹ھ مطابق ۱۹۰۱ء میں رسالہ حفظ الایمان لکھا۔ اس رسالے کا پس منظر یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ

الرسالة السادسة

الایمان میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ذاتی و عطائی ہر قسم کے علم غیب کا انکار کیا۔ ذاتی علم غیب صرف رب تعالیٰ کو ہے۔ علمائے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ عطائی علم غیب حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عطائی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مقدسہ ذاتی ہیں۔ بندوں کی ذات و صفات سب کچھ رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ علمائے اہل سنت کی کتابوں میں اس امر کی تفصیل مکتوب و مرقوم ہے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ حضور اقدس عالم ماکان و مایکون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد رضا قادری نے ۱۳۱۱ھ میں ”الامن والعلی“ میں تحریر فرمایا:

”علم غیب بالذات اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے۔ کفار اپنے معبودان باطل و غیرہم کے لیے مانتے تھے، لہذا مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ“۔ (الامن والعلی۔ فتاویٰ رضویہ ج ۳ ص ۵۷۵)

”الامن والعلی“ کے آٹھ سال بعد ۱۳۱۹ھ میں حفظ الایمان لکھی گئی۔ اس وقت کون حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عالم الغیب کہتا پھر رہا تھا، جس کے جواب کی ضرورت ہوئی، اور حضور اقدس حبیب کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت و برکت میں توہین کا ارتکاب کیا گیا؟ اسی حفظ الایمان میں سوال اول سجدہ تعظیمی سے متعلق ہے۔ یہ نظریہ گنگوہی کے شاگرد خواجہ حسن نظامی دہلوی کا ہے۔

سجدہ تعظیمی کی حرمت پر امام احمد رضا قادری نے ((الزبدۃ الزکیۃ لقریم سجود الخیہ)) تحریر فرمایا۔ مولانا ابوالحسن زید فاروقی دہلوی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔

مولانا فاروقی امام احمد رضا کے معتقدین و مریدین میں سے نہیں۔ انہوں نے حفظ الایمان سے متعلق درج ذیل عندیہ لکھا:

(۱) ”حفظ الایمان کی عبارت، براہین قاطعہ کی (کہنیا والی) عبارت سے قباحہ اور شاعت میں بڑھی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب: الخ۔ اس رسالہ کے چھپتے ہی ہندوستان کے طول و عرض میں عام طور پر مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے نیک بندے متحیر تھے کہ مولوی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ کہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف ”چاہے وہ علم شریف ایک بدیہی امر ہی کا کیوں نہ ہو“۔ اور کہاں زید و عمر و اوصی مجنون اور حیوانات و بہائم کا علم“۔ (بزم خیر ص ۲۲)

(۲) ”اس رسالے کے چھپتے ہی مولوی صاحب پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ مولوی صاحب اپنی عبارت پر صاف دل سے غور کرتے، یقیناً ان پر ظاہر ہو جاتا کہ عبارت میں بڑا سقم ہے، اور اس کا ازالہ واجب ہے، لیکن دس سال تک مولوی صاحب نے خاموشی اختیار کی، اور ۱۳۲۹ھ کو مولوی مرتضیٰ حسن صاحب در بھنگی کے استفسار پر مولوی صاحب نے چار پانچ صفحہ کا رسالہ ”بسط البنان“ تحریر کر دیا۔ اس رسالہ میں انہوں نے اپنی عبارت کی تاویل کی ہے، حالانکہ یہ امر بدیہی ہے کہ تشریح اور تاویل اسی وقت کی جاتی ہے جب کلام میں کوئی غموض یا ابہام ہو، یا پھر اس کے سمجھنے سے بیشتر افراد قاصر ہوں۔ مولوی صاحب کی تاویلات میں سے ایک تاویل یہ ہے کہ لفظ ایسا ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ بلغائے اہل لسان اپنے محاورات فصیحہ میں بولتے ہیں کہ اللہ ایسا قادر ہے مثلاً الخ۔

الرسالة السادسة

مولوی صاحب کو خیال کرنا چاہئے تھا کہ یہ رسالہ عوام کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس میں ایسی عبارت لکھنے کی کیا ضرورت تھی جس کے سمجھنے سے عوام کیا خواص اور علما تک قاصر ہیں اور پھر لفظ ”ایسا“ تو لغوی بحث ہے۔ اردو کی مستند کتابوں میں اس کو دیکھ لیا جائے۔ صورت حال ظاہر ہو جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ ”ایسا“ دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ یا تو یہ لفظ صفت واقع ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کے معنی مماثل، مساوی اور ”اس قسم“ کے ہوتے ہیں، مثلاً یہ خط تم نے لکھا، ایسا خط تو بچہ بھی لکھ لے۔ یہ کام تم نے کیا، ایسا کام تو کوئی ہوش مند نہ کرے، اور یا یہ لفظ (ایسا) تابع فعل واقع ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کے معنی ”اس قدر“ اور ”عمدہ“ کے ہوتے ہیں، مثلاً تم نے ایسا خط لکھا کہ دل خوش ہو گیا۔ ایسی بات کہی کہ دل بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کی عبارت میں لفظ ”ایسا“ صفت واقع ہو رہا ہے، اور یہ عبارت کہ ”حضور ہی کی کیا تخصیص“ معاملہ کو واضح تر کر رہی ہے۔

مولوی صاحب نے اس رسالہ میں اپنی دس سالہ خاموشی کی وجہ اس طرح بیان کی ہے کہ: ”کسی نے بھلے مانسوں کی طرح پوچھا ہی نہیں تھا“۔ سبحان اللہ! کیا خوب علت بیان کی ہے۔ مسئلہ کی نزاکت کا خیال نہیں۔ عوام کے ایمان برباد ہونے کا احساس نہیں، اور بھلے مانسوں اور برے مانسوں کے لکھنے کا اثر لیا جا رہا ہے۔ آخر ایسی عبارت لکھی ہی کیوں جس سے مسلمانوں کے دل متاثر ہوتے۔“

(بزم خیر ص ۲۴)

(۳) مولانا ابوالحسن زید فاروقی کے والد ماجد حضرت مولانا محی الدین شاہ ابوالخیر دہلوی میرٹھ میں الہی بخش کی کوٹھی میں تھے۔

وہاں علامہ غلام دستگیر قصوری کے حامی ایک بزرگ پیر سید گلاب شاہ، اشرف علی تھانوی، احمد بن قاسم نانوتوی بھی تھے۔

وہاں تھانوی کی گستاخانہ عبارت پر بات چل پڑی۔ مولانا زید فاروقی رقمطراز ہیں:

”پیر سید گلاب شاہ نے مولوی اشرف علی صاحب کی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ ۷: کا حوالہ دیتے ہوئے سنایا:

”دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے۔ الخ۔ یہ سن کر آپ (مولانا ابوالخیر) نے مولوی اشرف علی سے کہا: کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ تمہارے بڑے تو ہمارے طریقے پر تھے۔ تم نے اس کے خلاف کیوں لکھا؟ مولوی صاحب (تھانوی) نے کہا: میں نے اس عبارت کی توضیح اپنے دوسرے رسالہ میں کر دی ہے۔ آپ (مولانا ابوالخیر) نے بجواب ارشاد فرمایا: تمہارے اس رسالے کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ہم دوسرے رسالہ کو لے کر کیا کریں گے۔“ (بزم خیر ص ۱۱- مقامات خیر ص ۲۴۲، ۲۴۹)

(۴) جب تھانوی وہاں گیا تھا تو باوجود ضعف و پیرانہ سالی کے مولانا ابوالخیر صاحب تھانوی سے کھڑے ہو کر ملے تھے، اور جب

گستاخی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مطلع ہوئے تو جماعت میں شریک ہونے سے روک دیا، چہ جائے کہ اسے مصلیٰ امامت عطا کریں۔

یہی ایمان بالرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تقاضا اور قابل اتباع امر ہے۔

تھانوی نے بیان کیا کہ مولانا شاہ ابوالخیر دہلوی نے مصلیٰ امامت پر جاتے ہوئے فرمایا:

”میری جماعت والوں کے سوا جو اور لوگ ہوں، وہ علاحدہ ہو جائیں۔“

الرسالة السادسة

(بزم جمشید-سنی دیوبندی اختلافات کا منصفانہ جائزہ ص ۱۱۸)

(۵) مولانا پیر سید محمد جیلانی بغدادی رفاعی قادری نقشبندی خالدی حیدر آبادی ثم المدنی کے پوتے سید نذیر الدین ولد سید معین الدین نے بیان فرمایا:

”میرے دادا (پیر سید محمد جیلانی بغدادی) کے پاس حیدر آباد کے لوگ مولوی اشرف علی کا رسالہ ”حفظ الایمان“ لائے، اور اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے رسالہ پڑھ کر فرمایا: علم غیب کے متعلق مولوی اشرف علی نے نہایت فنیج عبارت لکھی ہے۔ اس کے چند روز بعد مکہ مسجد میں مولوی اشرف علی بیٹھے تھے۔ میرے دادا نے کھڑے ہو کر مولوی اشرف علی کے رسالہ کی قباحت بیان کی اور کہا کہ اس عبارت سے بونے کفر آتی ہے، پھر چند روز بعد مولانا حافظ احمد (فرزند مولانا قاسم) کے مکان پر علما کا اجتماع ہوا۔ چوں کہ حافظ احمد صاحب کو میرے دادا سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے گئے۔

وہاں حفظ الایمان کی عبارت پر علما نے اظہار خیال کیا۔ آپ نے اس رسالہ کی قباحت کا بیان کیا اور رسالہ کے خلاف فتویٰ دیا۔ پھر تھوڑے دن بعد آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے رسالہ حفظ الایمان کی عبارت رد کرنے اور اس کو اٹھ کہنے پر اظہار خوشی فرما رہے ہیں، اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا:

”ہم تم سے خوش ہوئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟“

آپ نے عرض کی کہ میری تمنا ہے کہ اپنی باقی ماندہ زندگی مدینہ منورہ میں بسر کروں اور مدینہ کی پاک مٹی میں مدفون ہوں۔ آپ کی درخواست منظور ہوئی، اور آپ اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ دس سال وہاں مقیم رہے، اور ۱۳۶۲ھ میں رحلت فرما گئے۔

(حاشیہ مقامات خیر ص ۶۱۶)

اشرف علی تھانوی (م ۱۳۶۲ھ-۱۹۴۳ء) نے ۱۳۱۹ھ میں حفظ الایمان لکھی، پھر اپنی کفریہ عبارت کی تاویل میں دس سال بعد ۱۳۲۹ھ میں بسط البیان لکھی، پھر تیرہ سال بعد ۱۳۴۲ھ میں تغیر العنواں لکھی، جس میں اپنی عبارت میں تبدیلی لائی، لیکن توبہ نہیں کیا، نہ ہی عبارت سابقہ کو غلط کہا، بلکہ پہلی عبارت کے بھی صحیح ہونے کا اقرار کیا۔ سوال میں وجہ تبدیلی بیان کی گئی ہے، وہ مسطورہ ذیل ہے۔

مکتوب حیدر آباد برائے تبدیلی عبارت

تھانوی کو حیدر آباد سے اس کے حامیوں نے ایک مولوی کی معرفت خط بھیجا کہ حفظ الایمان کی عبارت سے رجوع کر لیا جائے۔ تھانوی نے خط کو دیکھ کر کہا کہ ایک سوال مرتب کیا جائے، تاکہ اس کی روشنی میں جواب لکھا جائے۔ تھانوی کے کہنے پر تھانہ بھون ہی میں بھی خواہوں نے ایک سوال مرتب کیا، پھر تھانوی نے اس کے جواب میں عبارت میں تبدیلی کر دی، لیکن نہ ہی عبارت سابقہ کو غلط بتایا، نہ ہی توبہ کیا، بلکہ عبارت حفظ الایمان کو صحیح قرار دیا اور لکھا کہ اگر میں اس کو بدلتا ہوں تو اقرار کفر لازم آتا ہے۔ اب اس سوال میں چوں کہ

الرسالة السادسة

- تبدیلی عبارت کی قابل قبول وجوہات بیان کی گئی ہیں، اس لیے مشورہ قبول کرتا ہوں۔
- اگر تھانوی شفی ازلی نہ ہوتا تو عبارت بدل کر اسی جواب میں ایک جملہ توبہ کا لکھ دیتا۔ آخرت میں نجات کی راہ نکل آتی، اور متبعین بھی توبہ کر لیتے، لیکن نانو تووی، گنگوہی، انیٹھوی، تھانوی، قادیانی، سرسید احمد خاں علی گڑھی سب لوگ کفر ہی پر مرے۔
- تھانوی سے حیدر آبادیوں نے رجوع کا مطالبہ کیا تھا، لیکن رجوع تھانوی کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔
- (۱) تھانوی نے لکھا: ”۱۷: صفر ۱۳۴۲ھ کو ایک خط حیدر آباد کن سے جس کے کاتب کا عنوان ”عامہ مخلصین حیدر آباد کن“ تھا، اور ذریعہ جواب منگنے کا ایک معین مولوی صاحب تھے، آیا۔
- اس میں حفظ الایمان کی ایک مشہور عبارت عبارت کے متعلق (جس پر مہربانوں کا اعتراض مشہور ہے) رائے دی تھی کہ اس کی ترمیم کر دی جائے، اور مقتضیات ترمیم کا اجتماع اور موانع ترمیم کا ارتفاع ان جملوں میں ظاہر کیا تھا۔
- (۱) ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجاہدین و بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بادی النظر میں سخت سوائے ادبی کو مشعر ہے۔ کیوں ایسی عبارت سے رجوع نہ کر لیا جائے۔
- (۲) جس میں مخلصین حامین جناب والا کو حق بجانب جواب دہی میں سخت دشواری ہوتی ہے۔
- (۳) وہ عبارت آسمانی اور الہامی عبارت نہیں کہ جس کی مصدرہ صورت و ہیئت عبارت کا بحالہ دیا بالفاظہ باقی رکھنا ضروری ہو۔
- (۴) یہ سب جانتے ہیں کہ جناب والا کسی دباؤ سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں اور نہ کسی سے کوئی طمع جاہ و مال جناب کو مطلوب ہے، بجز اس کے کہ عام طور پر جناب والا کی کمال بے نفسی کا اعتراف ہو، اور حکیم الامت کی شان سے جو توقع تھی، وہ پوری ہو سکے گی، اور اس مشورہ کے ساتھ ہی یہ سوال بھی تھے کہ:
- (۱) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ جزئیہ محمدیہ زید و عمر و مکر و غیرہ کی مماثل ہیں یا نہیں؟ اور (۲) جو شخص اس مماثلت کا قائل ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ اور (۳) علوم غیبیہ جزئیہ محمدیہ کمالات نبوت میں داخل ہیں یا نہیں؟ انتہی المکتوب ملخصاً۔
- (تغییر العوان مع حفظ الایمان ص ۱۴، ۱۵۔ دیوبند)
- (۲) تھانوی نے لکھا: ”چوں کہ یہ مشورہ اور سوال سب مبنی تھا دلالت علی المماثلت پر اور خود منشی، اس لیے اس خط کے جواب میں مشورہ نیک پر شکر گزاری کے ساتھ اس دلالت کی تقریر دریافت کی گئی کہ اس کے بعد جواب کا استحقاق ہو سکتا ہے۔ اس خط کو دیکھ کر چوں کہ مشورہ نیک تھا گو بنا ضعیف تھی۔ یہاں بعض دینی خیر خواہوں اور اسلامی مصلحت اندیشوں نے سوال کو بدل کر پیش کیا۔ چوں کہ اس میں جو بنا کی گئی، واقعی تھی، اس لیے جواب میں اس مشورہ کو قبول کر لیا گیا۔ بوجہ نافع عام ہونے کے وہ سوال و جواب ذیل میں منقول ہے۔“
- (تغییر العوان مع حفظ الایمان ص ۱۵۔ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)
- توضیح: توہین نبوی کی وجہ سے عبارت نہیں بدلی گئی ہے، بلکہ محض اپنے اوپر سے دفع اعتراض کے لیے تبدیلی لائی گئی ہے۔

الرسالة السادسة

حرمت نبوی کا کچھ لحاظ نہیں، لیکن اپنا لحاظ ہوا، اور اپنے ہی خواہوں کا لحاظ۔

(۳) سوال طویل ہے۔ اس کا آخری حصہ افادہ عامہ کے لیے نقل کیا جاتا ہے:

”خود رسالہ حفظ الایمان ہی میں اس کی تصریح ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم و ضروری ہیں، وہ آپ کو بتما حاصل ہو گئے تھے، جس سے بسط البنان میں تعرض کیا گیا ہے۔ غرض ان تصریحات و تنقیحات کے بعد کسی شبہہ کی گنجائش نہیں رہتی، نہ کسی خلاف مقصود یا نعوذ باللہ سوئے ادب کا اصلاً ایہام رہا، پس اس کی بنا پر واقعی ترمیم عبارت کی مطلق ضرورت نہیں، لیکن اسلامی دنیا میں چوں کہ ہر فہم کے لوگ ہیں، یا کم از کم شبہہ ڈالنے والے بھی موجود ہیں جو شبہہ ڈالنے میں کچھ مصالح سمجھے ہوئے ہیں، خواہ وہ مصالح دینیہ ہوں جیسا ان کا دعویٰ ہے، یا دنیوی ہوں، جیسا کہ واقع ہے، اس لیے کم فہموں کی رعایت سے، تاکہ نہ ان کو خود شبہہ ہو، نہ دوسرا کوئی شبہہ ڈال سکے، اگر اس عبارت میں ایسے طور سے ترمیم کر دی جائے، جس میں معنوں محفوظ رہے اور عنوان بدل جائے تو امید ہے کہ جب تواجہ ہوگا۔ گویہ ترمیم درجہ ضرورت میں نہ ہوگی۔ صرف درجہ استحسان ہی میں ہوگی۔ آئندہ جو رائے ہو: فقط

از: خانقاہ امدادیہ ۱۸: صفر ۱۳۴۲ھ وقت الاشراق۔ (تغییر العنوان ص ۱۶)

(۴) حیدر آباد سے آنے والے مکتوب کے بعد بعض خیر خواہوں نے مذکورہ بالا سوال تحریر کیا، تب تھانوی نے جواب لکھا۔

”جواب: جزاکم اللہ تعالیٰ! بہت اچھی رائے ہے۔ چوں کہ اس کے قبل کسی نے واقعی بنا نہیں ظاہر کی، اس لیے ترمیم کو دلالت علی خلاف المقصود کے اقرار کے لیے مستلزم سمجھا اور اقرار بالکفر کفر ہے، اس لیے ترمیم کو ضروری تو کیا، جائز بھی نہیں سمجھا۔ اب سوال ہذا میں جو بنا بیان کی گئی ہے، ایک امر واقعی ہے، لہذا قبولاً للمشورہ اس کو لفظ: ”اگر“ کے بعد سے ”عالم الغیب کہا جائے“ تک اس طرح بدلتا ہوں۔ اب حفظ الایمان کی اس عبارت کو جو کہ اس سوال کے بالکل شروع ہی میں مذکور ہے، اس طرح پڑھا جائے: ”اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے۔ مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہیں تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ الخ۔“

اور ایسی عبارت بعینہا شرح مواقف کے موقف سادس مرصداول مقصداول میں فلاسفہ کے جواب میں ہے:

((والبعض ای الاطلاق علی بعض لا تخصیص به ای بالنبی)) اور اسی کی مثل مطالع الانظار شرح طوابع الانوار

للبيضاوی میں ہے: ((وان ارادوا بها الاطلاع علی بعضها فلا يكون خاصة النبي اذ ما من احد الا ويجوز ان يطالع علی بعض الغائبات- الخ)) یہ دونوں عبارتیں بسط البنان اور اس کے منہیہ میں مذکور ہیں۔ اب اگر اس پر بھی کلام ہو تو میں پھر بدلنے کو تیار ہوں، مگر شرح مواقف و مطالع الانوار کی عبارت بدلنے کے بعد۔ واللہ الموفق: اشرف علی ۱۸: صفر ۱۳۴۲ھ وقت الضحیٰ، فقط۔

(تغییر العنوان مع حفظ الایمان ص ۱۶- کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)

تھانوی نے عبارت میں تبدیلی لائی، لیکن عبارت حفظ الایمان کی نہ تغلیط کی، نہ ہی توبہ، حکم کفر تو باقی رہ گیا، بلکہ حفظ الایمان کی

الرسالة السادسة

عبارت کو صحیح قرار دیا اور اس سے رجوع کو اقرار کفر کہا، لیکن یہ نہ سمجھ سکا کہ قول متعین المفہوم ومتین المعنی میں عند الشرح قائل کی تاویل باطل و فاسد کی قبولیت نہیں۔ ایک جملہ توبہ کا لکھ دینا تو کون سا پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتا۔ خود حضور قدس شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام توبہ کیا کرتے، حالانکہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔

تھانوی نے سال ۱۳۲۹ھ میں بسط البنان لکھی۔ اس کے جواب میں سال ۱۳۳۰ھ میں مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خاں نوری قدس سرہ القوی نے ”وقعات السنان“ تحریر فرما کر تھانوی کے یہاں بھیجا۔ وقعات السنان میں شرح مواقف اور مطالع الانظار شرح طوابع الانوار کی عبارتوں کی کامل توضیح تھی، پھر ۱۳ سال بعد سال ۱۳۴۲ھ میں تھانوی نے تغیر العوان لکھی۔ اس میں شرح مواقف اور مطالع الانظار کی عبارت کو پھر دہرایا اور اپنی تائید میں پیش کیا اور کہا کہ اب بھی میں اپنی عبارت بدلنے تیار ہوں، لیکن شرح مواقف اور مطالع الانظار کی عبارت بدلنے کے بعد اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ تھانوی خود بھی گمراہ ہوا، اور دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈال گیا۔

مرزا غلام احمد قادیانی

مرزا غلام احمد قادیانی (۱۸۳۹ء-۱۹۰۸ء) نے ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۴ء تک براہین احمدیہ کی چار جلدیں شائع کی۔ اس میں قادیانی نے الہامی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ ۱۸۹۱ء میں مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ ۱۹۰۱ء میں نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ براہین احمدیہ چھٹی تو ۱۳۰ھ مطابق ۱۸۸۳ء میں محمد لدھیانوی بن عبدالقادر لدھیانوی، عبداللہ بن عبدالقادر لدھیانوی اور عبدالعزیز بن عبدالقادر لدھیانوی نے قادیانی کو ملحد اور زندیق قرار دیا۔

۱۳۰۲ھ مطابق ۱۸۸۴ء میں مناظر اہل سنت علامہ غلام دستگیر قصوری قدس سرہ العزیز نے براہین احمدیہ کا رد بنام ”رحم الشیاطین بر اغلوات البراہین“ شائع کیا۔ اس کے بعد آپ نے ”تحقیقات دستگیر فی ردہ فوات براہینیہ“ تحریر فرمائی۔ جب قادیانی نے ۱۸۹۱ء میں حیات مسیح کا انکار کیا اور خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۸۹۳ء میں مولانا غلام رسول شہید امرتسری (م ۱۳۲۰ھ-۱۹۰۲ء) نے ”الالہام الصبیح فی اثبات المسیح“ لکھی۔

مولانا مفتی ارشاد حسین رامپوری (م ۱۳۱۱ھ-۱۸۹۳ء) نے ”فتویٰ در تردید مرزا قادیانی“ تحریر فرمایا۔ مولانا غلام قادر بھیروی (م ۱۳۲۷ھ-۱۹۰۹ء) نے ”فتویٰ در ابطال نکاح المرتد“ میں مرزا کو مرتد قرار دیا۔ ۱۳۱۴ھ مطابق ۱۸۹۷ء میں علامہ غلام دستگیر قصوری نے ”فتح الرحمانی بہ دفع کید قادیانی“ لکھ کر مرزا کو مبالغہ کے لیے لکارا، لیکن قادیانی مبالغہ کے لیے نہ آیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید (م ۱۳۱۹ھ-۱۹۰۱ء) نے ۱۸۹۵ء میں ”نوائد فریدی“ چھپوائی تو اس میں دوزخی فرقوں میں فرقہ احمدیہ مرزا سیہ کو بھی درج کیا۔ ۱۳۱۴ھ میں قاضی فضل احمد لدھیانوی (م ۱۹۴۶ء) نے ”کلمہ فضل رحمانی“ لکھ کر مرزا کی تردید کی۔

۱۳۱۵ھ مطابق ۱۸۹۷ء میں حجت الاسلام علامہ حامد رضا خاں قادری (۱۲۹۲ھ-۱۳۶۲ھ-۱۸۷۵ء-۱۹۴۳ء) نے ”الصارم

الرسالة السادسة

الربانی فی اسراف القادیانی، لکھی۔ امام احمد رضا خاں قادری نے اس کی تقریظ میں مرزا کو فرعون اور شیطان قرار دیا۔
 ۱۳۱۷ھ مطابق ۱۹۰۰ء میں پیر مہر علی شاہ گولڑوی (م ۱۳۵۶ھ - ۱۹۳۷ء) نے کتاب ”شمس الہدایہ فی اثبات حیاۃ المسیح“ لکھی۔
 ۲۵: اگست ۱۹۰۰ء کو حضرت مہر علی شاہ گولڑوی کا مرزا سے لاہور میں مناظرہ ہونا طے تھا، لیکن مرزا نہ آیا۔ آپ نے سال ۱۳۱۹ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں مرزا کے خلاف ”سیف چشتیانی“ تحریر فرمائی۔

اگست ۱۹۰۲ء مطابق ۱۳۲۰ھ میں مولانا پیر عبدالغنی کشمیری امرتسری (م ۱۳۳۸ھ) نے مرزا کی عبارات متفرقہ لکھ کر بریلی شریف بھیجا۔ امام احمد رضا قادری نے ان عبارات کے پیش نظر رسالہ ”السوء والعقاب علی المسیح الکذاب“ تحریر فرمایا۔ آپ نے لکھا کہ اس شہر میں مرزا کا فتنہ نہیں آیا۔ اس کی تحریرات یہاں نہیں ملتیں، اور آپ نے اس رسالہ میں لکھا کہ اگر یہ اقوال مرزا کی تحریروں میں اسی طرح ہیں تو واللہ واللہ وہ یقیناً کافر، اور جو اس کے ان اقوال یا ان کے امثال پر مطمح ہو کر اسے کافر نہ کہے، وہ بھی کافر۔

اس فتویٰ کے بعد مرزا کی کتابیں منگوائیں اور ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں ”المعتمد المستند“ میں مرزا کی بعض عبارات ذکر کر کے تکفیر فرمائی۔ ۱۳۲۳ھ میں ”قہر الدیان علی مرتد بقادیان“ تحریر فرمایا۔ ۱۳۲۴ھ مطابق ۱۹۰۶ء میں علمائے حرین طہمین نے حسام الحرمین میں مرزا کے کفر کی تصدیق فرمائی۔

۲۲: مئی ۱۹۰۸ء کو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری (م ۱۳۷۷ھ، ۱۹۵۸ء) نے بادشاہی مسجد لاہور میں جمعہ کے خطبے میں مرزا قادیانی کو مباہلہ کا چیلنج دیا۔ مرزا لاہور میں موجود تھا۔ بار بار تقاضے اور اعلان کے باوجود سامنے نہ آ سکا۔

۲۶ و ۲۵: مئی کی درمیانی شب کو پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے مرزا کی موت کی پیش گوئی فرمائی۔ ۲۶: مئی ۱۹۰۸ء کو مرزا ذلت و رسوائی کی موت مرا، اور اپنے پیچھے ایک بڑا فتنہ چھوڑ گیا۔ پاکستان میں قادیانی فرقہ کو حکومتی سطح پر غیر مسلم فرقہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ قادیانی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایمان کو چھوڑ کر کفر میں مبتلا ہوئے: ع/خود کردہ راعلا جے نیست

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

الرسالة السادسة

باب دہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم :: نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم :: و آلہ العظیم
بھارت میں رفتہ رفتہ اہل سنت و جماعت کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری تبلیغی صورت حال انتہائی مخدوش ہے۔ جب کہ دیگر
باطل فرقوں نے اپنے شعبہ تبلیغ کی جانب توجہ دی اور روز بروز ان کی تعداد ترقی پذیر ہے۔ اس جانب توجہ کی سخت ضرورت ہے۔

بھارت میں سنیوں کی تعداد

محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد اشرفی جیلانی (۱۳۱۱ھ-۱۳۸۱ھ-۱۸۹۴ء-۱۹۶۱ء) تلمیذ رشید امام احمد رضا قادری (۱۲۷۲ھ-
۱۳۴۰ھ-۱۸۵۶ء-۱۹۲۱ء) نے آل انڈیائی کانفرنس مراد آباد منعقدہ: مارچ ۱۹۲۵ء میں فرمایا۔
”آل انڈیائی کانفرنس کے لیے ملک کا طوفانی دورہ کرتے ہوئے جب ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہم تو دس کروڑ مدعیان اسلام میں سے نو
کروڑ ہیں“۔ (خطبات علمائے اہل سنت ج ۱ ص ۶۲- برکاتی کتاب گھر بریلی)

فروغ سنیت کی تدبیر

اب ہماری غفلت شعاری سے ہماری تعداد ہند میں کچھ کم ہو گئی۔ ہر شخص اور ہر طبقہ اپنی طرز پر فروغ سنیت کی کوشش کرے۔ باہمی
تنازعات سے پرہیز کیا جائے۔ اتحاد خود بخود قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ ہمارے اصل حریف بد مذہب فرقے ہیں۔
ہر طبقہ خود احتسابی کا طریقہ اختیار کرے۔ جہاں اپنی خطا نظر آئے، خود ہی رجوع فرمائے۔
کرو، اور کرنے دو، کے اصول پر عمل اور فروغ سنیت کا شغل اپنائیں۔

بھارت میں بد مذہبیت کا آغاز

حضرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو دہلوی (۶۱۵ھ-۷۲۵ھ) کے زمانے
میں ہندوستان میں صرف اہل سنت و جماعت کا طبقہ تھا۔ مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی (۹۷۱ھ-۱۰۳۴ھ) کے عہد سے کچھ قبل
شیعہ فرقہ ہندوستان میں داخل ہوا۔ اسماعیل دہلوی نے وہابی فرقہ افکار و نظریات ہندی مسلمانوں میں پھیلا دیا۔ دہلوی کی فتنہ سامانیوں کے
بعد مذہبی آزادی کا طوفان برپا ہو گیا۔ نئے نئے افکار و نظریات کے سبب فرقوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اب حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔
شاہ ابوالحسن زید فاروقی دہلوی نے لکھا: ”حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ نے گیارہویں صدی

الرسالة السادسة

ہجری کے شروع سالوں میں رسالہ ”ردروافض“ لکھا۔ ابتدا میں آپ نے ہندوستان میں اسلام کے پھلنے پھولنے اور مسلمانوں کی ایک مذہبی و یک رنگی کا بیان کیا ہے، اور اس سلسلہ میں طوطی ہند حضرت خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ کے چودہ شعر لکھے ہیں، اور پھر حضرت مجدد نے ہندوستان میں شیعان علی کی آمد کا ذکر کیا ہے۔

حضرت مجدد کے زمانے سے ۱۲۴۰ھ تک ہندوستان کے مسلمان دو فرقوں میں بٹے رہے۔ ایک اہل سنت و جماعت، دوسرے شیعہ۔ اب مولانا اسماعیل دہلوی کا ظہور ہوا۔ وہ شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے تھے۔ ان کا میلان محمد بن عبدالوہاب نجدی کی طرف ہوا، اور نجدی کا رسالہ ”ردالاشراک“ ان کی نظر سے گذرا، اور انہوں نے اردو میں ”تقویۃ الایمان“ لکھی۔ اس کتاب سے مذہبی آزاد خیالی کا دور شروع ہوا۔

کوئی غیر مقلد ہوا، کوئی وہابی بنا، کوئی اہلحدیث کہلایا، کسی نے اپنے کوسلفی کہا۔ ائمہ مجتہدین کی جو منزلت اور احترام دل میں تھا، وہ ختم ہوا۔ معمولی نوشت و خواند کے افراد امام بننے لگے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ توحید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم و احترام میں تفصیرات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ ساری قباحتیں ماہ ربیع الآخر ۱۲۴۰ھ کے بعد سے ظاہر ہونی شروع ہوئی ہیں۔ اس وقت کے تمام جلیل القدر علما کا دہلی کی جامع مسجد میں اجتماع ہوا، اور ان حضرات نے بہ اتفاق اس کتاب کو رد کیا۔ اس رسالہ کے اواخر میں مولانا فضل رسول بدایونی کا مکتوب اور مولانا مخصوص اللہ فرزند شاہ رفیع الدین کا جواب ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا مخصوص اللہ نے ساتویں سوال کے جواب میں لکھا ہے:

”اس مجلس تک سب ہمارے طور پر تھے، پھر ان کا جھوٹ سن کر کچے کچے آدمی آہستہ آہستہ پھرنے لگے۔“

مولانا ثناء اللہ امرتسری پنجاب میں اہل حدیث کے مشہور عالم ہوئے ہیں۔ وہ ”شمع توحید“ کے صفحہ چالیس میں لکھتے ہیں:

”امرتسری میں مسلم آبادی، ہندو، سکھ وغیرہ کے مساوی ہے۔ اسی (۸۰) سال قبل قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے، جن کو آج

کل بریلوی حنفی کہا جاتا ہے۔“

مولانا ثناء اللہ نے ۱۹۳۷ء میں یہ بات لکھی ہے۔ اس سے اسی سال قبل ۱۸۵۷ء تھا، جبکہ انگریزوں نے ہندوستان پر غداری سے کامل تسلط حاصل کیا۔ محمد جعفر تھانیسری نے اپنی گرفتاری اور بہ عبور دریائے شور کی سزا اور پھر رہائی کا حال تاریخ عجیب (۱۲۹۶ھ) میں لکھا ہے۔ یہ تاریخچی نام ہے، اور اس کتاب کی شہرت ”کالے پانی“ کے نام سے ہے۔ اس میں لکھتے ہیں۔

”میری موجودگی ہند کے وقت (۱۲۷۸ھ میں) شاید پنجاب بھر میں دس وہابی عقیدہ کے مسلمان بھی موجود نہ تھے، اور اب (۱۲۹۶ھ

میں) دیکھتا ہوں کہ کوئی گاؤں اور شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے مسلمانوں میں کم سے کم چہارم حصہ وہابی معتقد محمد اسماعیل کے نہ ہوں۔“

یعنی پنجاب میں بڑی تیزی سے مولانا اسماعیل کا وہابی مذہب پھیل رہا ہے۔ یہ بات محمد جعفر تھانیسری نے لکھی ہے، جو مولانا اسماعیل کے معتقد اور ان کے تذکرہ نگار ہیں۔“

الرسالة السادسة

خواجه خسرو نے ہندوستان کے مسلمانوں کی یک رنگی اور یک مذہبی کا بیان کیا ہے، اور حضرت مجدد نے شیعیت کی آمد سے مطلع کیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اور محمد جعفر تھانیسری نے وہابیت کے انتشار کی خبر دی۔“۔

(اسماعیل اور تقویۃ الایمان ص ۱۱ تا ۱۲ - شیر ربانی پبلیکیشنز لاہور)

اقتباس بالا سے معلوم ہوا کہ وہابی نیا فرقہ ہے، اور جسے بریلوی خفی کہا جاتا ہے، وہ قدیم جماعت ہے، اور وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ کوئی خود کو سنی کہے تو اس سے وہ سنی نہیں ہو جائے گا، بلکہ جو عقائد کے اعتبار سے سنی ہو، وہی سنی ہوگا۔ آج کل سلفی لوگ بھی خود کو سنی کہتے ہیں، حالاں کہ وہابیت کے وجود سے قبل ہی علما نے تصریح کر دیا تھا کہ جو مذاہب اربعہ سے خارج ہو، وہ سواد اعظم یعنی اہل سنت سے خارج ہے۔

مجدد صدی سیزدہم علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۱۵۹ھ - ۱۲۳۹ھ - ۱۸۲۳ء) کی وفات کے بعد سال ۱۲۴۰ھ میں اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں وہابی مذہب کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ بدقسمت افراد اس مذہب باطل کی طرف مائل ہونے لگے، ورنہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے عہد تک تمام خفی مسلمان مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم و مستحکم تھے، جیسا کہ شاہ مخصوص اللہ دہلوی (۱۲۷۱ھ - ۱۸۵۶ء) نے فرمایا، پھر ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے بعد یعنی جنگ غدر کے بعد ۱۲۷۳ھ مطابق ۱۸۵۷ء سے وہابی مذہب تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، جیسا کہ ثناء اللہ امرتسری کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ غدر میں اکثر علمائے اہل سنت انگریزی حکومت سے بغاوت کے جرم میں سزا یافتہ ہو کر جزیرہ انڈمان بھیج دیئے گئے، تب ہندوستان میں وہابی مذہب برق رفتاری کے ساتھ پھیلتا چلا گیا، کیوں کہ اب روک تھام کرنے والے علمائے کرام موجود نہیں تھے، اور انگریز وہابی مذہب کے فروغ میں معاون و مددگار تھے۔

وہابی نظریات کا رد و ابطال

بارہویں صدی ہجری میں محمد بن عبدالوہاب نجدی (۱۱۱۵ھ - ۱۲۰۶ھ) نے برطانوی جاسوس ہمفرے کی ہدایت پر سال ۱۱۴۳ھ میں ملک عرب میں نجد سے اپنی تحریک وہابیت کا آغاز کیا۔ وہابیت اپنے آغاز کے ستانوے سال بعد ۱۲۴۰ھ میں ہندوستان میں داخل ہوئی۔ ملک ہند میں تحریک وہابیت کا داعی اول اسماعیل دہلوی (۱۱۹۳ھ - ۱۲۴۶ھ - ۱۷۹۰ء - ۱۸۳۱ء) ہوا۔ دہلی جامع مسجد میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے مشورہ پر سال ۱۲۴۰ھ میں علمائے اہل سنت نے وہابیوں سے مناظرہ کیا۔ اسماعیل دہلوی اور اس کا بہنوئی عبداللہ بڈھانوی دونوں جامع مسجد میں تھے۔ اسماعیل دہلوی موقع دیکھ کر جامع مسجد سے بھاگ نکلا۔ اسماعیل دہلوی کے رفیق کار عبداللہ بڈھانوی (۱۲۴۳ھ - ۱۸۲۸ء) نے علمائے اہل سنت سے گفتگو کی۔ وہ اپنی باتوں کی تاویل کرنے لگا اور بعض باتوں سے رجوع کر لیا۔ بھارت میں وہابیت کے اولین تردید کنندگان میں امام اہل سنت علامہ فضل حق خیر آبادی (۱۲۱۲ھ - ۱۲۷۸ھ - ۱۷۹۷ء - ۱۸۶۱ء)،

الرسالة السادسة

علامہ فضل رسول بدایونی (۱۲۱۳ھ-۱۲۸۹ھ-۱۷۷۹ء-۱۸۷۲ء)، صدر الصدور مفتی صدر الدین آزر دہلوی (۱۲۰۴ھ-۱۲۸۵ھ-۱۷۸۹ء-۱۸۶۸ء)، علامہ رشید الدین خاں دہلوی (۱۲۴۹ھ-۱۸۳۳ء)، مولانا منور الدین دہلوی بن قاضی سراج الدین (۱۲۷۳ھ-۱۸۵۷ء)، مولانا مخصوص اللہ دہلوی (۱۲۷۳ھ-۱۸۵۶ء)، مولانا موسیٰ دہلوی (۱۲۵۹ھ-۱۸۴۳ء)، مولانا شاہ احمد سعید مجددی دہلوی (۱۲۷۳ھ-۱۸۶۰ء)، مولانا کریم اللہ فاروقی دہلوی (۱۲۹۱ھ-۱۸۷۴ء) وغیرہم تھے۔

وہابیت کی نشاۃ ثانیہ

سینکڑوں علمائے اہل سنت ملک بھر میں تحریک وہابیت کے رد و ابطال میں لگ گئے۔ قریب تھا کہ وہابیت بھارت میں دم توڑ دیتی، لیکن وہابیت موت کے منہ میں جا کر واپس آ گئی۔ عرب میں وہابیت کا فروغ ظلم و جبر اور قتل و غارت گری سے ہوا۔ ظلم کے سبب لوگ وہابی مذہب ماننے پر مجبور ہو گئے۔ بھارت میں وہابیت کا فروغ فریب کاری اور کذب و دجل سے ہوا۔ عرب و ہند دونوں ملکوں میں وہابیت کو انگریزوں نے پروان چڑھایا۔ بھارت کی پہلی جنگ آزادی: ۱۸۵۷ء کے بعد علمائے اہل سنت و جماعت پر انگریزی مظالم کے سبب ملک میں وہابیت کو فروغ و عروج کا موقع میسر آیا۔ بیسویں صدی میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت نے بھی فروغ وہابیت میں بڑا کردار ادا کیا۔

الیاس کاندھلوی نے ۱۹۲۶ء میں تبلیغی جماعت قائم کی تھی۔ تبلیغی جماعت نے دیوبندی مولویوں کی جھوٹی کرامتیں سننا کر قوم مسلم کو ان کا گرویدہ اور معتقد بنادیا۔ یہ جماعت لوگوں کو نماز کے نام پر اپنے حلقے میں شامل کرتی ہے اور اپنے بزرگوں کی محبت کا جام پلا کر واپس بھیجتی ہے۔ اے کاش! اگر دیوبند قوم کو عشق نبوی کا جام پیش کرتے اور اپنی توہین و بے ادبی سے باز آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔

بقائے وہابیت کا سبب اول: اسحاق دہلوی کی وہابیت نوازی

اسحاق دہلوی مہاجر کی (۱۱۹۲ھ-۱۲۶۲ھ، ۱۸۴۶ء) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کا نواسہ، ان کا جانشین اور اسماعیل دہلوی کا بھانجہ تھا۔ اسماعیل دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھتیجہ تھا۔ یہ اسماعیل دہلوی سے متاثر تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جانشین ہونے کے سبب علی الاعلان وہابیت کی طرف جانا دشوار ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے تمام تلامذہ، خلفاء اور عقیدت مندان سنی تھے۔ اسحاق دہلوی نے مسائل فرعیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ظاہری کا روپ اختیار کیا، اور عقائد میں ابن عبدالوہاب نجدی کا مذہب اپنایا، یعنی اسحاق دہلوی مقلد وہابی بن گیا۔ مقلد وہابی کو اس زمانے میں گلابی وہابی کہا جاتا تھا۔

اہل دیوبند نے گلابی وہابیت کو اختیار کیا، اور مسلمانان ہند ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر وہابیت کے جال میں پھنستے گئے۔ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اُس عہد میں غیر مقلد وہابیہ کی تعداد انتہائی قلیل تھی۔ بھارت میں کیرلا کے علاوہ تمام صوبوں میں سنی حنفی مسلمان آباد تھے، اور غیر مقلدوں کے فقہی مسائل حنفیوں سے جدا گانہ تھے، اس لیے غیر مقلد وہابیہ حنفیوں کو اپنے قریب نہ کر سکے۔ دیوبندیوں نے حنفی مذہب کے نام پر مسلمانان ہند کو اپنے ساتھ ضم کر لیا اور خود بھی حنفیت کے نام پر ہی گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے۔

الرسالة السادسة

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا داماد عبدالحئی بڈھانوی (م ۱۲۳۳ھ - ۱۸۲۸ء) اسماعیل دہلوی کا ہم خیال بن گیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ القوی کی تین صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کی نرینہ اولاد نہ تھی۔ آپ کی تینوں صاحبزادیوں کی وفات آپ کی حیات ہی میں ہو گئی۔ بڑی بیٹی کا عقد نکاح شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے بڑے بیٹے مولوی محمد عیسیٰ سے ہوا۔ دوسری بیٹی کا نکاح شیخ محمد افضل محدث لاہوری (م ۱۲۴۵ھ) سے ہوا۔ ان کے دو بیٹے ہوئے۔ محمد اسحاق دہلوی (۱۱۹۲ھ - ۱۲۶۲ھ، ۱۸۴۶ء) اور محمد یعقوب دہلوی (۱۲۰۰ھ - ۱۲۸۲ھ، ۱۸۶۷ء)۔ اسماعیل دہلوی کے بعد اسحاق دہلوی نے ملک ہند میں وہابیت کو فروغ دیا اور اس نے تقیہ بازی اختیار کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تیسری صاحبزادی کا نکاح عبدالحئی بڈھانوی (م ۱۲۳۳ھ - ۱۸۲۸ء) سے ہوا۔ اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔

جب اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی سرحدی علاقوں میں جہاد کرنے گئے تو دہلوی کے حامیوں میں سے محبوب علی اس جہاد سے واپس چلا آیا۔ دہلوی سکھوں سے جہاد کا جھانسدے کر مسلمانوں کو سرحدی علاقے لے گیا تھا۔ محبوب علی نے دیکھا کہ یہاں سرحدی علاقوں میں مسلمانوں سے قتل و قتل ہو رہا ہے تو اس کے اندر اسلامی غیرت بیدار ہوئی۔ وہ سرحدی علاقوں سے واپس چلا آیا۔ یہی محبوب علی جہاد کے لیے جندہ کر کے رقم فراہم کرتا تھا اور لوگوں کو جہاد کے لیے بھرتی کرتا تھا۔ اس کی واپسی سے دہلوی اور مجاہدین سخت مشکل میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے اسحاق دہلوی اور یعقوب دہلوی سے رابطہ کیا گیا۔ مالی فائدہ دیکھ کر یہ دونوں تحریک جہاد سے وابستہ ہو گئے، اور مجاہدین کے لیے مالی امداد اور افراد دوبارہ بھیجے جانے لگے۔

مؤرخ وہابیہ جعفر تھانیسری نے لکھا: ”مولوی محبوب علی کے اغوا سے جو کاروبار جہاد کو صدمہ پہنچا، ویسا صدمہ اس لشکر کو آج تک کسی سکھ یا درانی کے ہاتھ سے نہ پہنچا تھا۔ مولوی محبوب علی کے فتنہ کے بعد مدت تک ہندوستان سے قافلوں کا آنا بند ہو گیا۔ اکثر معاونین جہاد سست ہو گئے۔ جب بہت سے خطوط مولوی محبوب علی کی تکذیب میں لشکر مجاہدین سے ہندوستان میں آئے، تب مدتوں کے بعد مولوی محمد اسحاق صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب معاونین جہاد کی سعی سے یہ فتنہ محبوبی رفع ہو کر خرچ اور قافلوں کی روانگی دوبارہ شروع ہوئی۔“

(حیات سید احمد شہید ص ۲۳۸ - کراچی)

شاہ ابوالحسن زید فاروقی کے منقولہ ذیل دونوں اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے سید احمد رائے بریلوی کی امارت و خلافت کے نام پر سرحدی علاقوں کے مسلمانوں کا قتل شروع کر دیا تھا، اسی لیے محبوب علی نے اس جہاد سے خود کو الگ کر لیا۔

شاہ ابوالحسن زید فاروقی دہلوی نے لکھا: ”میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تقویۃ الایمان لکھ کر مولانا اسماعیل نے محمد بن عبدالوہاب کی پیروی میں ابتدائی قدم اٹھایا ہے، اور آخری قدم آپ کی تحریک جہاد ہے، کیوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ محمد بن عبدالوہاب کو اس وقت کامیابی ہوئی جب ان کو ”رکن شدید“ کی پشت پناہی حاصل ہو گئی۔

چنانچہ آپ نے جہاد کی راہ ہموار کی۔ ابتدائی مراحل خیر و خوبی سے طے ہوئے، اور آپ اپنے پیرومرشد اور رفقا کی معیت

الرسالة السادسة

میں برائے جہاد روانہ ہوئے۔ چونکہ اس تحریک میں نجدیت کے اثرات نمایاں ہیں، اس لیے مختصر طور پر اس کا بیان کرتا ہوں۔

جہاد: دوشنبہ ۷: جمادی الآخرہ ۱۲۴۱ھ (۱۷/ جنوری ۱۸۲۶ء) کو مولانا اسماعیل اپنے پیر و مرشد جناب سید احمد اور مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ رائے بریلی سے جہاد کے واسطے روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ گوالیار، اجمیر، سندھ، بلوچستان، قندھار، مقرر، غزنی، کابل، ہفت آسیاب، چارباغ، جلال آباد، پشاور ہوتا ہوا ماہ جمادی الاولیٰ ۱۲۴۲ھ (دسمبر ۱۸۲۶ء) کو چارسدہ کے علاقے ہشت نگر پہنچا۔ ابھی ایک مہینہ نہیں گذرا تھا کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کو امام برحق اور امیر المؤمنین بنادیا۔ اس سلسلے میں مولانا اسماعیل نے لکھا ہے۔

”ہر کہ امامت آں جناب ابتداء قبول نہ کند یا بعد القبول انکار نماید، پس ہموں است باغی مستحل الدم کہ قتل او مثل قتل کفار عین جہاد است، و ہتک او مثل ساز اہل فساد عین مرضی رب العباد۔ چہ امثال ایں اشخاص بہ حکم حدیث متواترہ از جملہ کلاب رفتار و ملعون اشرار اند۔ ایں است مذہب ایں ضعیف بدیں مقدمہ، پس جوابات اعتراضات معترضین ضرب بالسف است، نہ تحریر و تقریر“۔

یعنی پس جو شخص آں جناب کی امامت ابتداء ہی سے قبول نہ کرے، یا قبول کرنے کے بعد اس سے انکار کرے، وہ ایسا باغی ہے کہ اس کا خون بہانا حلال ہے، اور اس کا قتل کرنا کافروں کے قتل کی طرح عین جہاد ہے۔ اس کی ہتک کرنی فساد کی ہتک کی طرح رب العلمین کی عین مرضی، کیونکہ ایسے لوگ احادیث متواترہ کے حکم سے کتے کی چال چلنے والے ملعونین اشرار ہیں۔ اس معاملے میں عاجز کا یہی مسلک ہے، لہذا اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب تلوار کی مار ہے، نہ تحریر و تقریر“۔

(مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان ص ۸۳)

شاہ ابوالحسن زید فاروقی دہلوی نے لکھا: ”دوشنبہ ۷: جمادی الآخرہ ۱۲۴۱ھ، ۱۷: جنوری ۱۸۲۶ء کو رائے بریلی سے مجاہدین کا قافلہ چارسدہ ہشت نگر کو روانہ ہوا، اور جمعہ ۲۴: ذی قعدہ ۱۲۴۱ھ، ۶: مئی ۱۸۳۱ء کو سکھوں کے ہاتھ سے سب نے جام شہادت پیا۔ قمری حساب سے ۵: سال، ۵: مہینے، ۱۷: دن۔ شمسی حساب سے ۵: سال، ۳: مہینے، ۲۰: دن یہ تحریک چلی۔ مولانا اسماعیل نے نجدی کی پیروی میں وہی قدم اٹھایا جو نجدی اٹھا چکا تھا کہ جو شخص اس کی تعلیمات کو تسلیم نہ کرے، وہ قتل کیا جائے، اور یہ مسلک اہل اہوا کا ہے۔ اس تحریک سے اسلامیان ہند کی جمعیت پر اگندہ ہوئی، سکھوں کی قوت میں کمزوری آئی، اور فرنگ خد لہم اللہ کو فائدہ پہنچا۔ ۱۸۵۷ء میں جب علمائے حق نے جہاد کا فتویٰ دیا، پروردگار ان فرنگ نے اس کی مخالفت کی“۔ (مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان ص ۹۷، ۹۸)

بروز جمعہ ۲۴: ذی قعدہ ۱۲۴۱ھ، ۶: مئی ۱۸۳۱ء کو پیر و مرید یعنی اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلی کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ۱۲۴۱ھ مطابق ۱۸۳۱ء سے قبل ہی اسحاق دہلوی اور یعقوب دہلوی، اسماعیل دہلوی کی تحریک وہابیت سے منسلک ہوئے۔ چونکہ ملک بھر میں وہابیت کے خلاف مضبوط محاذ قائم ہو چکا تھا، اور اسحاق دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا جانشین تھا، اس لیے وہ اعلانیہ طور پر وہابیت کو قبول نہ کر سکا۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں جن امور کو شرک لکھا تھا، اسحاق دہلوی نے اپنی کتاب ”مأمة مسائل“ و دیگر تصانیف میں ان میں سے بعض کو حرام، بعض کو ناجائز اور بعض کو مکروہ لکھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اہل سنت و جماعت

الرسالة السادسة

میں اسحاق دہلوی پر انگشت نمائی شروع ہو گئی۔ اسحاق دہلوی اپنی عزت بچانے کی خاطر اسماعیل دہلوی کی موت کے دس سال بعد ۱۲۵ھ مطابق ۱۸۴۱ء میں مکہ معظمہ ہجرت کر گیا۔ ساتھ میں اس کا چھوٹا بھائی محمد یعقوب دہلوی بھی مکہ معظمہ ہجرت کر گیا۔

دیوبندی کیسے بنا مقلد و ہابیہ کا مرکز؟

جب اسحاق دہلوی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جانے لگا تو اس نے بھارت میں وہابیت کے فروغ کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا۔ اس بورڈ کا صدر مملوک علی نانوتوی (م ۱۲۶ھ - ۱۸۵۱ء) کو بنایا۔ اس بورڈ میں کل چار لوگ تھے۔

عبید اللہ سندھی (م ۱۳۶۳ھ - ۱۹۴۳ء) نے لکھا: ”مولانا محمد اسحاق مکہ معظمہ میں اپنے بھائی مولانا محمد یعقوب دہلوی کو اپنے ساتھ لے گئے، اور دہلی میں مولانا مملوک علی کی صدارت میں مولانا قطب الدین دہلوی، اور مولانا مظفر حسین کاندھلوی اور مولانا عبدالغنی دہلوی کو ملا کر ایک بورڈ بنادیا، جو اس نئے پروگرام (جدید وہابیت) کی اشاعت کر کے نئے سرے سے جماعتی نظام پیدا کرے، اور یہی جماعت ہے جو آگے چل کر دیوبندی نظام چلاتی ہے۔“ (شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک ص ۱۱۰)

مولوی مملوک علی نانوتوی انگریزوں کے قائم کردہ ”دہلی عربک کالج“ کے شعبہ عربی کا صدر مدرس تھا۔ نانوتہ، اور اس کے آس پاس کے علاقے کے بچے مملوک علی کے سبب تعلیم کے لیے دہلی عربک کالج جانے لگے۔ یہی طلبہ بعد میں دیوبندیت کے سرخیل و سردار ہوئے۔ مناظر احسن گیلانی نے لکھا: ”نانوتہ کے لیے تعلیمی راہ کا دروازہ مولانا مملوک العلی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کھل چکا تھا۔ وہ دہلی میں مقیم تھے اور دہلی کی سب سے بڑی مرکزی درس گاہ ”دہلی کالج“ کے استاد تھے۔ نہ صرف نانوتہ، بلکہ عثمانی شیوخ کی برادری اطراف و جوانب کے جن قصبات میں پھیلی ہوئی تھی، وہاں تک کے بچے مولانا مملوک العلی کے ان خاص حالات سے کافی استفادہ کر رہے تھے۔“ (سوانح قاسمی جلد اول ص ۲۱۰)

نانوتہ، گنگوہ، دیوبند، سہارن پور اور اطراف کے بے شمار طلبہ دہلی عربک کالج میں داخل ہوئے اور دیوبندی مسلک کی بنیاد پڑی۔ پروفیسر محمد ایوب قادری دیوبندی نے لکھا: ”مولانا مملوک العلی کے تلامذہ کی تعداد کا استحضار ناممکن ہے۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علمائے مولانا مظہر نانوتوی، مولانا محمد احسن نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا احمد علی سہارنپوری، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مولانا فضل الرحمن دیوبندی، مولوی کریم الدین پانی پتی، منشی جمال الدین مدار المہام بھوپال، منشی العلماء اکڑ ضیاء الدین ایل، ایل، ڈی، مولوی عالم علی مراد آبادی (ف ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء)، مولوی سمیع اللہ دہلوی، مولانا عبدالرحمن پانی پتی وغیرہ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔“ (حیات مولانا محمد احسن نانوتوی ص ۱۸۳)

مملوک علی کے شاگردوں میں سے ذوالفقار علی دیوبندی اور فضل الرحمن دیوبندی نے حاجی عابد حسین دیوبندی کے ساتھ مل کر مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ مدرسہ دیوبند کا پہلا صدر مدرس مملوک علی کے بیٹے محمد یعقوب نانوتوی (۱۲۹۹ھ - ۱۳۰۲ھ - ۱۸۳۳ء - ۱۸۸۴ء) کو بنایا گیا۔ دیوبندی شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، ذوالفقار علی دیوبندی کا بیٹا اور شبیر احمد عثمانی، فضل الرحمن دیوبندی کا بیٹا ہے۔

الرسالة السادسة

مدرسہ دیوبند کا قیام ۳۰ مئی ۱۸۶۶ء مطابق ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ کو بروز پنج شنبہ ہوا۔ اسی کے چھ ماہ بعد مملوک علی نانوتوی کے شاگردوں میں سے سعادت علی سہارنپوری نے رجب المرجب ۱۲۸۳ھ۔ مطابق ۱۸۶۶ء میں سہارن پور میں مدرسہ مظاہر العلوم قائم کیا۔ تین ماہ بعد شوال ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۸۶۸ء میں مملوک علی نانوتوی کے شاگرد محمد مظہر نانوتوی کو مدرسہ مظاہر العلوم کا صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ اس طرح مقلد و بابیہ کا مرکز دہلی سے دیوبند و سہارن پور منتقل ہو گیا۔

حاجی عابد حسین دیوبندی چشتی (۱۲۵۰ھ-۱۳۳۱ھ-۱۸۳۲ء-۱۹۱۳ء) مدرسہ دیوبند کے بانیوں میں سے تھے۔ یہ سنی صحیح العقیدہ تھے۔ نظریاتی اختلاف کے سبب حاجی عابد حسین مدرسہ دیوبند سے الگ ہو گئے۔

۱۲۹۰ھ میں قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند آیا۔ اسی سال اس نے تحذیر الناس لکھی، جس میں عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا۔ بعض لوگ قاسم نانوتوی کو مدرسہ دیوبند کا بانی سمجھتے ہیں، حالانکہ مدرسہ دیوبند کے قیام کے قریباً آٹھ سال بعد ۱۲۹۰ھ میں قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند آیا تھا۔ (دارالعلوم دیوبند کا بانی کون؟ از: ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم مصباحی ص ۱۹، ۲۲) ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۵ء تک دارالعلوم دیوبند کی روداد میں بحیثیت بانی نانوتوی کا نام نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد نانوتوی کو بانی کی حیثیت سے متعارف کرانے کی سازش ہونے لگی۔ (دارالعلوم دیوبند کا بانی کون؟ از: ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم مصباحی ص ۵۸، ۲۴)

مسلمک دیوبند کے عناصر البعہ

مسلمک دیوبند کے اشخاص اربعہ جن کے لیے حسام الحرمین میں حکم کفر آیا۔ ان میں سے رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی مملوک علی نانوتوی کے شاگرد ہیں اور خلیل احمد انیٹھوی اور اشرف علی تھانوی مدرسہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ خلیل احمد انیٹھوی ۱۲۸۹ھ میں مدرسہ دیوبند سے فارغ ہوا۔ یہ رشید احمد گنگوہی کا خاص شاگرد تھا، اور ادریس کاندھلوی (۱۸۹۹ء-۱۹۷۴ء) رکن تبلیغی جماعت کا خاص استاد تھا۔ یہ سنی بن کرنواب بہاول پور کے مدرسہ میں مدرس رہا، پھر مناظرہ بہاول پور کے بعد ۱۳۰۶ھ میں وہاں سے نکال دیا گیا۔

اشرف علی تھانوی سال ۱۳۰۱ھ میں مدرسہ دیوبند سے فارغ ہوا۔ فراغت کے بعد چودہ سال ۱۳۱۵ھ تک مدرسہ عام کان پور میں سنی بن کر مدرس رہا۔ فاتح و نیاز، سلام و قیام سب کچھ کرتا رہا، پھر تھانہ بھون میں مدرسہ اشرفیہ قائم کیا اور خانقاہ بنا کر اقامت پذیر ہو گیا۔ تھانوی دیوبندی شیخ الہند محمود حسن دیوبندی (۱۲۶۸ھ-۱۳۳۹ھ-۱۸۵۱ء-۱۹۲۰ء) کا خاص شاگرد تھا۔ محمود حسن دیوبندی مدرسہ دیوبند کا پہلا فارغ التحصیل تھا۔ ۱۲۸۶ھ مطابق ۱۸۷۰ء میں مدرسہ دیوبند سے فارغ ہوا۔ ایک زمانے میں مدرسہ دیوبند کا صدر مدرس ہوا۔

تقویۃ الایمان کا اولین تردید نویس وہابی بن گیا

مملوک علی نانوتوی پہلے سنی تھا اور تقویۃ الایمان کو تقویۃ الایمان کہا کرتا تھا (حیات محمد احسن نانوتوی ص ۱۸۳-۱: پروفیسر محمد ایوب

الرسالة السادسة

قادری)، پھر وہابی مذہب اختیار کر لیا۔ مملوک علی علامہ رشید الدین خاں دہلوی (م ۱۲۴۹ھ - ۱۸۳۳ء) کا شاگرد تھا، جنہوں نے ربیع الثانی ۱۲۴۰ھ میں اسماعیل دہلوی کی موجودگی میں عبدالحی بدھانوی سے دہلی جامع مسجد میں مناظرہ کیا تھا۔ مملوک علی نے سب سے پہلے تقویۃ الایمان کا رد لکھا تھا، جب کہ تقویۃ الایمان تصنیفی مرحلہ سے گزر رہی تھی، پھر یہ بھارت میں وہابیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔

قاضی فضل احمد لدھیانوی (م ۱۹۴۶ء) نے رقم فرمایا: تاریخ وہابیہ دیوبندیہ، مرتبہ: حاجی مولوی منشی محمد لعل خاں صاحب مدراسی رضوی حنفی قادری ایقاہ اللہ تعالیٰ، مطبوعہ: کلیسی پریس کلکتہ ۱۳۳۴ھ، ج ۱، حاشیہ صفحہ ۳۔

سردفتر محمد شین وقدوة المحققین فقیہ لاثانی مقبول سبحانی استادی مولوی قاضی محمود سنگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا: جس وقت اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کی تصنیف شروع کی تو اسی کے شاگرد امام بخش طالب علم تھے۔ مولوی مملوک علی صاحب سے بیان فرمایا کہ ایک کتاب تقویۃ الایمان جو خلاف اہل سنت و جماعت ہے، تیار ہو رہی ہے۔ بسا مقدمات اس کے راہ حق سے دور ہیں۔ مولوی موصوف نے سنت ہی فرمایا: شب کو وہ مسودات مجھ کو لا کر دینا۔ موافق وعدے کے شب کو وہ مسودات مولوی مملوک علی کے پاس آتے، اور اس کا رد آپ لکھتے۔ یہ بات مولوی اسماعیل صاحب کو معلوم نہیں تھی۔ جب کتاب تمام ہوئی، رد بھی اس کا تمام ہوا۔

اس رد میں یوں فرماتے ہیں: جو مولوی اسماعیل دہلوی کے ہاتھ کے مسودے دیکھے، تقویۃ الایمان کی جائے پر تقویۃ الایمان، بجائے قاف کے فے سے لکھا ہوا تھا۔ خداوند عالم نے اس کے ہاتھ سے لکھا تھا۔ سچ ہے۔ یہ کتاب ایمان کو فوت کرنے والی ہے، اور اس کے بعض مضامین کی خصلت گوبر کی ہے۔ جس طرح گوبر مٹی کو لے جاتا ہے، اور جس گھر میں وہ رہے، ایمان کو لے جائے گی۔ بلطفہ (بشرطیکہ اس کے رد کرنے اور لوگوں کو بچانے کی نیت سے نہ رکھتا ہو)۔

(انوار آفتاب صداقت ص ۵۳۲ - کتب خانہ سمنانی اندر کوٹ میرٹھ)

اسحاق دہلوی اور غیر مقلد وہابیہ

اسحاق دہلوی کے شاگرد نذیر حسین مونگیری دہلوی (۱۲۲۰ھ - ۱۳۲۰ھ - ۱۸۰۵ء - ۱۹۰۲ء)، یعقوب دہلوی کے شاگرد نواب صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی (۱۲۲۸ھ - ۱۳۰۷ھ - ۱۸۳۲ء - ۱۸۹۰ء)، اور نذیر حسین دہلوی کے شاگرد محمد حسین بٹالوی (۱۲۵۲ھ - ۱۳۳۸ھ - ۱۸۳۱ء - ۱۹۲۰ء) نے ملک ہند میں غیر مقلدیت کو فروغ دیا۔ مولوی مملوک علی نانوتوی کے متعدد شاگردوں نے بھی غیر مقلدیت کو اختیار کیا، مثلاً ڈپٹی نذیر احمد بجنوری دہلوی (۱۸۳۶ء - ۱۹۱۲ء) وغیرہ۔ ایک طویل مدت تک غیر مقلدیت کو بھارت میں زیادہ فروغ نہیں مل سکا، پھر سعودی حکومت کے تعاون سے غیر مقلدوں نے بھارت میں اپنی تبلیغ شروع کی اور اب یہ لوگ خود ”سلفی“ کہتے ہیں۔

بقائے وہابیت کا سبب دوم: انگریزوں کا تعاون

بھارت میں وہابیت کے زندہ رہ جانے کا ایک سبب انگریزوں کا تعاون تھا۔ انگریزی حکومت بھی چاہتی تھی کہ مسلمانوں میں فرقہ

الرسالة السادسة

بندیاں ہوتی رہیں، تاکہ یہاں کے مسلمان باہمی تنازعات میں پھنسے رہیں، اور متحد و متفق ہو کر انگریزی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ انگریزوں نے تقویۃ الایمان کی اشاعت کی اور مفت تقسیم کیا۔ غلام احمد قادیانی کے ذریعہ اسلام کے نظریہ جہاد پر ضرب لگائی۔

مدرسہ دیوبند اور ندوہ (لکھنؤ) کو انگریزی حکومت کی حمایت حاصل تھی، اور مدرسہ دیوبند کے بانیوں میں سے ذوالفقار علی دیوبندی، فضل الرحمان دیوبندی، اور اس کے اولین صدر مدرس محمد یعقوب نانوتوی انگریزی حکومت کے ریٹائرڈ ملازم تھے۔

پروفیسر محمد ایوب قادری نے لکھا: ”دہلی کالج کے فاضل مدرس مولانا مملوک العلی کے وطن و برادری کے جن حضرات نے مولانا کی سرپرستی میں تعلیم پائی، وہ حضرات بھی تعلیمی نظام میں منسلک نظر آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمن دیوبندی اور مولانا ذوالفقار علی دیوبندی ڈپٹی انسپکٹر مدارس رہے۔ مولانا مملوک العلی کے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب نانوتوی اجیر کالج میں مدرس مقرر ہوئے، پھر بنارس، بریلی اور سہارن پور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس رہے۔“ (حیات محمد احسن نانوتوی ص ۳۸)

پروفیسر محمد ایوب قادری نے مدرسہ دیوبند سے متعلق لکھا:

”اس مدرسہ نے یوٹائیو مآثراتی کی ۳۱: جنوری ۱۸۷۵ء، بروز یک شنبہ لیفٹیننٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد انگریز مسمی پامر نے اس مدرسہ کو دیکھا تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے معاینہ کی چند سطور درج ذیل ہیں۔

”جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپے کے صرف سے ہوتا ہے، وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے۔ جو کام پرنسپل ہزاروں روپے تنخواہ لے کر کرتا ہے، وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپے ماہانہ پر کر رہا ہے۔ یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں، بلکہ مدد و معاون سرکار ہے۔“

(حیات محمد احسن نانوتوی ص ۲۱۷)

ندوہ لکھنؤ کا سنگ بنیاد ایک انگریز کے ہاتھوں رکھا گیا تھا (شبلی نامہ ص ۱۴۰) اور انگریزی سرکار کا تعاون حاصل تھا۔ شیخ محمد اکرام نے لکھا: ”ندوہ کی تاریخ میں ۱۹۰۸ء کا سال ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس سال صوبہ (یوپی) کے گورنر نے دارالعلوم کی وسیع عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور حکومت کی طرف سے ندوہ کو بعض مقاصد کے لیے پانچ سو روپے ماہوار ملتی شروع ہوئی۔“

(شبلی نامہ ص ۱۷۸-۱۷۹: شیخ محمد اکرام)

مدرسہ دیوبند کا قیام ۳۰: مئی ۱۸۶۶ء مطابق ۱۵: محرم الحرام ۱۲۸۳ھ کو بروز پنج شنبہ ہوا تھا۔

ندوہ لکھنؤ کا قیام ۱۸۹۴ء مطابق ۱۳۱۵ھ کو ہوا تھا۔ اس کی تحریک محمد علی مونگیری (۱۲۶۲ھ-۱۳۶۴ھ) نے شروع کی تھی۔

بقائے وہابیت کا سبب سوم: جنگ غدر: ۱۸۵۷ء اور سنی علما پر برطانوی مظالم

وہابیت و دیوبندیت کے فروغ کا ایک اہم سبب بھارت کے سنی علما پر انگریزی حکومت کا ظلم و جبر تھا۔ جنگ غدر یعنی پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں علمائے اہل سنت و جماعت پیش پیش تھے۔ وہابیوں نے انگریزی حکومت کی تائید کی تھی۔ جب جنگ غدر ختم ہوئی،

الرسالة السادسة

اور انگریزی حکومت فتح یاب ہو گئی تو انگریزوں نے بے شمار علمائے اہل سنت و جماعت کو گرفتار کر لیا۔ بے شمار علمائے کرام کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ بہت سے علمائے کرام قید کر کے کالا پانی (جزیرہ انڈمان) بھیج دیئے گئے۔ عام مسلمانوں اور دیگر بھارتیوں کا بھی قتل عام ہوا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی وہابیت کے رد و ابطال کے بھی قافلہ سالار تھے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی آپ نے ہی دہلی کی جامع مسجد سے جاری فرمایا تھا۔ آپ نے جنگِ غدر میں بعض محاذوں پر بھارتی فوج کی سپہ سالاری کے فرائض بھی انجام دیئے تھے۔ علمائے اہل سنت و جماعت آغاز امر سے ہی بھارت کو انگریزوں کے جال سے آزاد کرانے کی کوشش میں تھے۔ پہلی جنگ آزادی: ۱۸۵۷ء سے قبل ہی علمائے اہل سنت بیدار ہو چکے تھے، اور نجی کوششیں شروع کر چکے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے صرف حکومت ہی نہیں چھینا، بلکہ وہ مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے میں بھی بہت حد تک کامیاب رہے۔ جو ایمان بچا، وہ علمائے اہل سنت کی سعی پیہم کا نتیجہ ہے۔ جس کی تقدیر میں گم رہی تھی، وہ گمراہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب حق کی نعمت گراں بہا عطا فرمائی، اس پر رب تعالیٰ کی حمد بکراں۔ حضواء قدس حبیب کبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوئی جو نجات کا پروانہ ہے، اس پر رب تعالیٰ کا شکر عظیم۔

انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ: ۱۸۵۷ء

(۱) عبدالشاہد خاں شروانی (م ۱۳۰۴ھ) نے لکھا:

”بادشاہ سراسیمہ تھے۔ شہزادوں کی لوٹ کھسوٹ اور تخت شاہی کی تمناؤں نے باہمی رقابت کا میدان گرم کر رکھا تھا۔ عمائد شہر میں دو گروہ تھے۔ ایک بادشاہ کا ہمنوا، اور دوسرا حکومت کمپنی کا بھی خواہ۔ فوجوں میں طمع اور لالچ نے گھر کر لیا تھا۔ دو ایک جماعتیں مقصد اعلیٰ کو سامنے رکھے ہوئے تھیں۔ ایک جماعت مجاہدین کی تھی، دوسری روہیلوں کی۔ یہ جنرل بخت خاں کی سرداری میں داد شجاعت دے رہی تھی۔ علامہ سے جنرل بخت خاں ملنے پہنچے۔ مشورہ کے بعد علامہ نے آخری تیر ترکش سے نکالا۔ بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں علما کے سامنے تقریر کی، استغاثہ پیش کیا۔ مفتی صدر الدین خاں آزرہ صدر الصدور دہلی، مولوی عبدالقادر، قاضی فیض اللہ دہلوی، مولانا فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر مولوی وزیر خاں اکبر آبادی، سید مبارک شاہ رامپوری نے دستخط کر دیئے۔ اس فتوے کے شائع ہوتے ہی ملک میں عام شورش بڑھ گئی۔ دہلی میں نوے ہزار سپاہ جمع ہو گئی تھی۔ جنرل بخت خاں کی اسکیموں میں مرزا مغل آڑے آتے تھے۔ مرزا الہی بخش نے بادشاہ سے سرکار میں معافی کا خط بھی بھیجوا دیا تھا۔ کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ مرزا مغل کی وجہ سے فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔“

(باغی ہندوستان ص ۲۱۴، ۲۱۵-۱ مجمع الاسلامی مبارکپور)

(۲) محمد اسماعیل پانی پتی نے لکھا: ”ہنگامہ ۱۸۵۷ء میں پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے وہ سب کے سب علما شامل تھے، جو عقیدہ حضرت سید احمد اور حضرت شاہ اسماعیل کے شدید ترین دشمن تھے، اور جنہوں نے شاہ اسماعیل کے رد میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے شاگردوں کو لکھنے کی وصیت کی ہے۔“ (حاشیہ مقالات سر سید حصہ شانزدہم ص ۳۵۲)

(۳) ڈاکٹر مہدی حسین نے لکھا:

الرسالة السادسة

”اگر جیون لال کے بیان پر اعتماد کیا جاسکتا ہے تو مولوی فضل حق نے شاہی فوج کی کمان بھی کی ہے۔“ (بہادر شاہ حصہ دوم ص ۳۹۱) (۴) رئیس احمد جعفری نے لکھا:

”مذکورہ سطور میں ہم نے غدر کے جن ہیروؤں کا ذکر کیا ہے، ان میں صرف بخت خاں اور مولانا فضل حق خیر آبادی دو ایسی شخصیتیں ہیں، جنہوں نے دہلی کے محاربات غدر میں مرکز نشیں ہو کر حصہ لیا ہے۔“ (بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد ص ۸۳۴) (۵) جنگ غدر کے وقت بہادر شاہ ظفر نے ایک کنگ کونسل بنائی تھی، علامہ اس کے ایک اہم رکن تھے۔ ڈاکٹر سید معین الحق نے لکھا:

”سید مبارک شاہ (جو دوران غدر دہلی کا کوتوال رہا تھا) کا بیان ہے کہ شاہ نے جنرل بخت خاں، مولوی سرفراز علی اور مولوی فضل حق پر مشتمل ایک کنگ کونسل تشکیل دی تھی۔“ (The great revolution of 1857 p.182/183)

(۶) جب بخت خاں کی دہلی میں آمد ہوئی تو بہادر شاہ ظفر نے اسے دہلی فوج کا سپہ سالار اور جنرل کا خطاب دیا۔ انگریزوں کا پٹو مرزا الہی بخش بادشاہ کو اس کے خلاف ورغلا یا، لیکن غدار مرزا کامیاب نہ ہو سکا۔ اخیر کار بادشاہ سے سفارش کر کے مرزا الہی بخش نے بادشاہ کے بیٹے مرزا مغل کو بھی فوج کے اعلیٰ اختیارات دلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب فوج دو قیادت کے درمیان پھنس کر رہ گئی، اور جیتی ہوئی جنگ اب شکست میں بدلنے لگی۔ مرزا مغل مرد میدان نہ تھا کہ فوج کو صحیح ڈھنگ سے لڑ سکے۔

جنرل بخت خاں نے بادشاہ سے گزارش کی کہ آپ لکھنؤ چلیں، وہاں کی جنگ جیت کر پھر دہلی آئیں گے۔ بادشاہ اس کے لیے راضی نہ ہوئے، بلکہ مرزا الہی بخش کی دخل اندازی نے بادشاہ کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ جنرل بخت خاں اپنی دس ہزار فوج لے کر رات کو نکل گئے۔ مسلمانوں کو اکثر غداروں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جنگ غدر بھی مرزا الہی بخش کی کارستانیوں کے سبب ناکام ہوئی۔ عشرت رحمانی نے لکھا: ”بخت خاں دہلی سے روانہ ہو کر اودھ ہوتا ہوا کسی ایسے مقام پر چلا گیا، جہاں سے اس کا نشان بھی کسی کو پھر نہ ملا۔ گمان غالب ہے کہ دہلی کی بے وقت اور غیر متوقع شکست اور انگریزی کی نامبارک کامرانی نے اس کا دل توڑ دیا اور مغل عظمت کی تباہی دیکھنے کی تاب نہ لا کر اس نے قبائلی آزاد علاقہ کی پہاڑیوں میں منہ چھپا لیا۔ اس کے بعد کسی نے نہ اس کا نام سنا اور نہ نشان پایا۔“

(خیال لاہور- سن ستاون نمبر ص ۲۷۰)

(۸) دہلی کی جنگ چار مہینہ تک جاری رہی۔ ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء سے ۱۹ ستمبر ۱۸۵۷ء تک ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ۱۹ ستمبر کو انگریزی فوج دہلی میں داخل ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری ہوئی۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا نام و نشان مٹ گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ۲۴ ستمبر ۱۸۵۷ء کو رات کے وقت چھپ کر دہلی سے نکل گئے۔

عبدالشاہ خاں شروانی نے لکھا: ”علامہ دہلی سے ۲۴ ستمبر کو روانہ ہو گئے۔ اس طرح ۱۸۵۷ء کی جنگ پلاسی اور ۱۸۵۷ء کی جنگ میسور کی طرح ۱۸۵۷ء کی یہ جنگ آزادی بھی ہندوستانیوں کی شکست اور انگریزوں کی فتح پر ختم ہوئی۔“ (باغی ہندوستان ص ۲۱۶)

الرسالة السادسة

(۹) سقوط دہلی اور سلطنت مغلیہ کے خاتمہ کے بعد مسلمانوں پر دہلی اور اطراف و اکناف میں ظلم و بربریت کا وہ دردناک سلسلہ شروع کیا گیا، جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا گیا، پھانسی پر لٹکا یا گیا۔ جب یہ سلسلہ تھا تو جنگ غدر میں شریک ہونے والے علما کے خلاف کاروائی کی گئی، مقدمہ ہوا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، وغیرہ علمائے اہل سنت کا لاپانی کی سزا پائے۔

علمائے اسلام نے جزیرہ انڈمان کو دبستان علم و ادب بنا ڈالا۔ مفتی عنایت احمد نے ”علم الصیغہ“ اور ”تواریخ حبیب اللہ“ اسی جزیرہ میں تصنیف فرمائی۔ علامہ خیر آبادی نے ”الثورة الهندیہ“ اور ”قصیدہ دالیہ و قصیدہ ہمزیہ“ جزیرہ انڈمان ہی میں تحریر فرمائے۔ ڈاکٹر مسعود احمد پاکستانی نے لکھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو 14 مارچ ۱۸۵۹ء کو لکھنؤ کورٹ سے جس دوام بعو درریائے شورا و تمام جائیداد کی ضبطی کا حکم سنایا گیا۔ بحری جہاز پر سوار ہو کر 08 اکتوبر ۱۸۵۹ء کو پورٹ بلیر پہنچے۔ نو ماہ انیس دن سیاسی قیدی رہ کر 12 صفر ۱۲۷۸ھ 20 اگست ۱۸۶۱ء کو واصل الی اللہ ہوئے۔ (جنگ آزادی میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا کردار ص ۱۰، ۱۱۔ نوری مشن مالگاؤں مہاراشٹر) (۱۰) عبد الشاہد خاں شروانی نے لکھا:

”جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مولانا فضل حق نے حصہ لیا۔ دہلی میں جنرل بخت خاں کے شریک رہے۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل کی کورٹ کے ممبر رہے۔ آخر میں گرفتار ہوئے۔ مقدمہ چلا اور جس دوام بعو درریائے شورا کی سزا ہوئی..... انڈمان و نکوبار کے زمانہ قیام میں علامہ خیر آبادی سے دو چیزیں یادگار ہیں۔ الثورة الهندیہ اور قصائد قصائد الهندیہ۔ یہ دونوں چیزیں تاریخی ہونے کے علاوہ ادب کا بھی شاہکار ہیں..... یہ رسالہ اور قصیدے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے حالات کے نہایت قابل قدر مآخذ ہیں۔“ (باغی ہندوستان ص ۲۷۵)

(۱۱) حسین احمد ٹانڈوی سابق شیخ الحدیث دیوبند نے لکھا:

”مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی کو جو کہ تحریک کے بہت بڑے رکن تھے اور بریلی، علی گڑھ اور اس کے ملحقہ اضلاع کے دوران تحریک میں گورنر تھے۔ آخر ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا۔ جس منجر نے ان کو گرفتار کرایا تھا، اس نے انکار کر دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ فتویٰ جہاد پر جس نے دستخط کیے ہیں، وہ یہ فضل حق ہیں یا کوئی اور ہیں؟..... مولانا نے فرمایا: ”منجر نے پہلے جو رپورٹ لکھوائی تھی، وہ بالکل صحیح تھی کہ فتویٰ میرا ہے۔ اب میری شکل و صورت سے مرعوب ہو کر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔“

قربان جانیے علامہ کی شان استقلال پر، خدا کا شیر گرج کر کہہ رہا ہے کہ میرا اب بھی یہی فیصلہ ہے کہ انگریز غاصب ہے، اور اس کے خلاف جہاد لڑنا فرض ہے۔ خدا کے بندے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر سر بکف ہو کر میدان میں اترتے ہیں اور لومڑی کی طرح ہیر پھیر کر کے جان نہیں بچاتے، بلکہ شیروں کی طرح جان دینے کو فخر سمجھتے ہیں۔“ (تحریک ریشمی رومال ص ۶۴)

(۱۲) حسین احمد ٹانڈوی (۱۸۷۹ء-۱۹۵۷ء) نے لکھا:

”مولانا نے اپنے اوپر جتنے الزام لیے تھے، ایک ایک کر کے سب رد کر دیئے۔ جس منجر نے فتویٰ کی خبر دی تھی، اس کے بیان کی

الرسالة السادسة

تصدیق و توثیق کی فرمایا: ”پہلے اس گواہ نے سچ کہا تھا اور رپورٹ بالکل صحیح لکھوائی تھی۔ اب عدالت میں میری صورت دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور جھوٹ بولا۔ وہ فتویٰ صحیح ہے۔ میرا لکھا ہوا ہے، اور آج اس وقت بھی میری رائے وہی ہے..... حج بار بار علامہ کو روکتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ منجر نے عدالت کا رخ اور علامہ کی بارعب و پروقار شکل دیکھ کر شناخت کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہہ ہی دیا تھا۔ یہ وہ مولانا فضل حق نہیں، دوسرے تھے۔ گواہ حسن صورت اور پاکیزگی سیرت سے بے انتہا متاثر ہو چکا تھا، مگر علامہ کی شان استقلال کے قربان جائیے، خدا کا شیر گرج کر کہتا ہے۔“ وہ فتویٰ صحیح ہے، میرا لکھا ہوا ہے، اور آج اس وقت بھی میری رائے وہی ہے۔“

(نقش حیات ص ۴۶۲)

(۱۳) عبدالشاہد خاں شروانی نے لکھا:

”علامہ کو 30: جنوری ۱۹۵۹ء کو گرفتار کیا گیا اور لکھنؤ میں مقدمہ چلایا گیا۔ گرفتاری سے تین ہفتے کے اندر کیپٹن ایف اے وی تھر برن کی عدالت میں 21: فروری ۱۹۵۹ء کو مقدمہ شروع ہوا۔ استغاثہ اور صفائی کے پانچ پانچ گواہوں کے بیانات کے بعد 28: فروری ۱۹۵۹ء کپتان تھر برن نے فرد جرم مرتب کر کے مقدمہ جوڈیشیل کمشنر اودھ کی عدالت میں منتقل کر دیا۔ جوڈیشیل کمشنر مسٹر جارج کیسبل اور میجر بارو قائم مقام کمشنر خیر آباد ویزن کی مشترکہ عدالت سے 04: مارچ ۱۹۵۹ء کو قتل پر براہِ انگلیت اور بغاوت کے الزام میں بطور ثبانی قیدی حینِ حیات جس بعور دریاے شورا اور تمام جائیداد کی ضبطی کی سزا سنائی گئی۔“ (باغی ہندوستان ص ۲۳۸)

علمائے اہل سنت و جماعت

علمائے اہل سنت نے ۱۸۵۷ء کی اولین جنگ آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ علمائے اہل سنت نے دیکھا کہ بہت سے ہندوؤں نے علی الاعلان انگریزوں کی حمایت کی۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے عذار اور نصاریٰ کے جاسوس نکلے۔ اسی غداری اور ہندوؤں کے درپردہ انگریزوں کے تعاون کے سبب مجاہدینِ غدر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دوسری جانب انگریزوں نے قومِ مسلم میں مذہبی فتنوں کو پروان چڑھا رکھا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی سمیت علمائے اہل سنت و جماعت کا ایک طبقہ قید و بند کی زندگی گزار رہا تھا۔ بہت سے علمائے اہل سنت کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس افراتفری کے عالم میں وہابی مسلک کو پھیلنے پھو لنے کا خوب موقع ملا۔ مقلد وہابیہ اور غیر مقلد وہابیہ دونوں گروپ نے انگریزوں کی طرفداری کی تھی، اس لیے حکومتی سطح پر ان لوگوں کو تعاون حاصل رہا۔ مذہبِ اہل سنت اپنی حقانیت کے سبب زندہ رہا۔

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم :: والصلوة والسلام على رسوله الكريم :: وآله العظيم

الرسالة السادسة

خاتمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم: نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم: و آلہ العظیم
اہل سنت و جماعت حق ہے۔ اس کے علاوہ بہتر فرقے اہل باطل ہیں۔ اسلام کے تہتر فرقوں میں منقسم ہونے کا ذکر حدیث نبوی
میں آیا ہے۔ مسلمانوں کو مذہب حق سے وابستہ رہنا چاہئے۔ ہر فرقہ حق نہیں، بلکہ ایک طبقہ کے علاوہ سب اہل باطل ہیں۔

اہل حق کی نشانیاں کیا ہیں؟

چوں کہ مذہب اسلام میں تہتر فرقے ہونے والے تھے، اس لیے حضور اقدس سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل حق کی
متعدد نشانیاں بیان فرمائیں، تاکہ حق کا متلاشی ان علامتوں کی روشنی میں حق و باطل میں امتیاز کر سکے۔
احادیث مبارکہ میں یہ نشانیاں متفرق طور پر بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے جو مجھے دستیاب ہو سکیں، ان کو جمع کر کے قوم و ملت کے
سپر دکر رہا ہوں، تاکہ ان سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ہمارے لیے وسیلہ نجات بن جائے: وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

عام مسلمانوں کے لیے دلائل حقانیت

عام مسلمانوں کو حق و باطل کی پہچان کے لیے متعدد علامتیں بیان کی گئی ہیں۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے از خود ان امور کو عام مسلمانوں کے لیے علامات حقانیت قرار دے دیا ہے۔

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری (۱۸۵۶ء-۱۹۲۱ء) رقمطراز ہیں:

”اس دلیل یعنی سواد اعظم کی طرف ہدایت اللہ و رسول جل و علی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال رحمت ہے۔ ہر شخص کہاں قادر تھا کہ عقیدہ
کتاب و سنت سے ثابت کرے۔ عقل تو خود ہی سمعیات میں کافی نہیں، ناچار عوام کو عقائد میں تقلید کرنی ہوتی، لہذا یہ واضح روشن دلیل عطا
فرمائی کہ سواد اعظم مسلمین جس عقیدہ پر ہو، وہ حق ہے۔ اس کی پہچان کچھ دشوار نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وقت میں تو کوئی بد مذہب
تھا ہی نہیں اور بعد کو اگرچہ پیدا ہوئے، مگر دنیا بھر کے سب بد مذہب ملا کر کبھی اہل سنت کی گنتی کو نہیں پہنچ سکے۔“

(فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۵۶، ۵۷- رضا اکیڈمی ممبئی)

(۱) ”ناچار عوام کو عقائد میں تقلید کرنی ہوتی، لہذا یہ واضح روشن دلیل عطا فرمائی کہ سواد اعظم مسلمین جس عقیدہ پر ہو، وہ حق ہے۔ اس
کی پہچان کچھ دشوار نہیں۔“

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے مذکورہ بالا قول سے بالکل واضح ہو گیا کہ جماعت حقہ کا سواد اعظم (کثیر التعداد) ہونا

الرسالة السادسة

عام مسلمانوں کے لیے معیار حقانیت ہے، اور اہل علم کے لیے دلیل حقانیت کسی امر کا قرآن و حدیث کے موافق ہونا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔

(۲) ”اس دلیل اغنی سواد اعظم کی طرف ہدایت اللہ و رسول جل و علی و صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال رحمت ہے۔ ہر شخص کہاں قادر تھا کہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت کرے۔“

اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی متعدد علامتیں ہیں اور ان تمام علامتوں کا مذہب اہل سنت و جماعت میں پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی ایک علامت بھی مفقود نہیں ہو سکتی، نہ کسی دوسری جماعت میں پائی جاسکتی ہے، کیوں کہ یہ علامتیں خاصہ کی منزل میں ہیں اور شئی کا خاصہ اس کے علاوہ میں نہیں پایا جاتا ہے۔

سواد اعظم ہونا بھی اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے، اور ایسا عظیم خاصہ ہے کہ سواد اعظم جس عقیدہ پر ہو، وہ عقیدہ حق ہوگا۔

حقانیت کی ظاہری علامتیں

حقانیت کی حقیقی علامت ”ما انا علیہ واصحابی“ ہے، لیکن اس حقیقت کا ادراک ارباب علم و فضل کے ساتھ خاص ہے۔ قلت علم کے سبب عام مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون سا عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہے، اور کون سا عقیدہ قرآن و حدیث کے برخلاف ہے، اس لیے ان علامتوں اور نشانیوں کی تلاش ضروری ہے، جن کی روشنی میں عوام مسلمین کے لیے حق و باطل کا فرق چمکتے سورج کی طرح روشن و منور ہو جائے۔ اس رسالہ میں انہی علامتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

پانچ ظاہری علامتوں کا انکشاف مجھے ہوا، جو درج ذیل ہیں۔

(۱) جماعت حق کا عہد رسالت سے متصل ہونا۔

(۲) جماعت حق کا ہر عہد میں زیادہ تعداد میں ہونا۔

(۳) جماعت حق کا خوارج کی بہ نسبت قلیل العبادت ہونا۔

(۴) اہل حق کا عشق مصطفوی کو معیار نجات اعتقاد کرنا۔

(۵) جماعت حق کی حفاظت کے لیے ہر صدی میں مجدد آنا۔

مذکورہ بالا پانچ نشانیوں کا ثبوت جن احادیث مقدسہ سے ہوتا ہے، وہ احادیث طیبہ اور ان کے تراجم تحریر کیے جاتے ہیں۔

(۱) جماعت حق کا عہد رسالت سے متصل ہونا

{عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ} (صحیح مسلم جلد دوم: کتاب الامارۃ)

الرسالة السادسة

{ت} حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا جو انہیں چھوڑ دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے، اور وہ اسی طرح رہیں گے۔

توضیح: ہر زمانے میں اہل سنت و جماعت کا وجود رہے گا۔ حدیث نبوی میں ”لا تزال“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اہل حق زمانہ رسالت سے قیامت تک رہیں گے، اور کسی زمانہ میں انقطاع نہیں ہوگا، اور جتنی جماعتیں عہد رسالت کے بعد پیدا ہوئیں، وہ سب عہد رسالت سے منقطع ہیں، لہذا ان کے حق ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں آتا۔ یہ اہل سنت کی حقانیت کی ایسی علامت ہے جو عوام و خواص سب کے لیے ظاہر ہے۔ ایمان جس کے لیے مقدر ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، اور جس کی تقدیر میں ضلالت و گمراہی ہے، وہ کبھی راہ راست پر نہ آ سکے گا۔

(۲) جماعت حق کا ہر عہد میں کثیر التعداد ہونا

{عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا—وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ}

(المستدرک للحاکم ج ۱ ص ۱۹۹-دارالکتب العلمیہ بیروت)

{ت} حضور اقدس تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا اور فرمایا اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، پس (اہل اسلام کے) سواد اعظم کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو اس (سواد اعظم) سے جدا ہوا، وہ جدا ہو کر جہنم میں گیا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۹۵۸ھ-۱۰۵۲ھ) نے لفظ ”شذ“ کی تشریح میں تحریر فرمایا:

{الشذوذ، الانفراد والتفرد عن الجمهور}

(لمعات لتتبع شرح مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۵۶-الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور)

{ت} شذوذ، جمہور امت (کے عقائد) سے جدا ہونا اور الگ ہونا ہے۔

توضیح: جمہور کا معنی ہے ”معظم کل شیء“ (المنجد ص ۱۰۲) یعنی ہر چیز کا بڑا حصہ۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جو سواد اعظم سے جدا ہوگا، وہ قلیل التعداد ہوگا، کیوں کہ جب سواد اعظم کے مفہوم میں جمہور آ گیا اور جمہور بڑے حصے کو کہا جاتا ہے تو اب جو حصہ باقی ہوگا، وہ یقیناً چھوٹا ہوگا، پس سواد اعظم کا مقابل یعنی سواد اعظم سے جدا ہونے والا طبقہ یقیناً چھوٹا ہوگا اور انسانی جماعتوں کا بڑی چھوٹی ہونا افراد کی تعداد ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے، پس جس جماعت میں افراد زیادہ ہوں، وہ بڑی جماعت ہوگی، اور جس میں افراد کم ہوں، وہ چھوٹی جماعت ہوگی۔

الرسالة السادسة

(۳) جماعت حق کا خوارج سے قلیل العبادت ہونا

{عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، آتَاهُ ذُو الْخَوِصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اْعْدِلْ، فَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ اْعْدِلْ، قَدْ خَبِتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ اَكُنْ اْعْدِلْ - فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي فَاضْرِبْ عُقْقَهُ، فَقَالَ: دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ اصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصِيْبِهِ وَهُوَ قَدْ حُفَّ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالدَّمُ - ائْتُهُمْ رَجُلٌ اَسْوَدُ اِحْدَى عَصْدِيهِ مِثْلُ نَذْيِ الْمَرْأَةِ اَوْ مِثْلِ الْبُصْعَةِ تَدْرُدُ - وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَاشْهَدُ اَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْهَدُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَاَنَا مَعَهُ فَاَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمَسَ فَاتَى بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ اِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتُهُ {

(صحیح بخاری ج ۱ باب علامات النبوة فی الاسلام - صحیح مسلم ج ۲ باب ذکر الخوارج وصفاته)

{ت} حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا: ہم لوگ حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ قبیلہ بنی تمیم کا ذوالخوِصرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! انصاف سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افسوس تجھ پر، میں ہی انصاف نہ کروں گا تو انصاف کرنے والا کون ہے؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو تو خائب و خاسر ہو چکا ہوتا، پس حضرت عمر فاروق نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے چھوڑ دو۔ اس کے بہت سے ساتھی ہیں، جن کی نمازوں اور روزوں کے بالمقابل تم اپنی نماز اور روزے کو بہت کم سمجھو گے۔ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے کہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پیکان کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہ پایا جائے گا، پھر اس کے پٹھا کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، پھر اس کے (پیکان و پرکا) درمیانی حصہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، پھر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جائے گا۔ وہ گوبر اور خون سے گزر چکا ہوگا۔ ان کی نشانی ایک آدمی ہے کہ اس کا ایک بازو عورت کی چھاتی کی طرح ہوگا، یا گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوگا، حرکت کرتا رہے گا، اور یہ لوگ مومنین کی تفریق کے وقت نکلیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا: پس میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضور اقدس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

الرسالة السادسة

سنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ فرمایا، اور میں ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے اس آدمی کے بارے میں حکم دیا، پس اسے تلاش کر کے لایا گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے اسی صفت پر پایا جو صفت حضور اقدس عالم مایکون و ماکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔

توضیح: یہاں عبادت سے مراد عبادات نافلہ ہیں، کیوں کہ خوارج کا ابتدائی ظہور عہد مرتضوی میں ہوا، اور اس عہد کے مؤمنین سے متعلق یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے تھے، اور جب عہد اول میں مفہوم واضح ہو گیا تو ازمنہ مابعد میں اس مفہوم متعین میں بلا دلیل تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، نیز اہل حق کی علامت ترک فرائض و واجبات بتائی جائے، یہ قرین قیاس نہیں، پس حدیث مذکور کا مفہوم یہ ہے کہ جماعت حقہ میں اگر سورکعت نوافل پڑھنے والے ہوں تو خوارج میں اس سے زائد دو سو، تین سورکعت نوافل پڑھنے والے پائے جائیں گے۔

اگر اہل حق میں زاہدین و عابدین کی تعداد مثلاً دس ہوں تو خوارج میں تعداد زہاد اہل حق سے زائد ہوں۔ ”عاملۃ فاصبۃ: تصلی نثاراً حامیۃ“ کی بشارت ایسے ہی عابدین کے لیے ہے کہ وہ عبادت بہت کریں گے، اور بد اعتقادی کے سبب جہنم کے مستحق قرار پائیں گے، پس تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے عقائد کی درستگی اور صحت کی فکر ہونی چاہئے، اور فرض عبادتوں کی پابندی کرنی لازم ہے۔ فرض نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو چھوڑنا حرام اور گناہ کا کام ہے۔ سنت اور نفل عبادتیں ترک کرنا گناہ نہیں، لیکن ثواب سے محرومی ضرور ہے۔ خوارج کی کثرت عبادت سے عبادات نافلہ کی کثرت مراد ہے، کیوں کہ فرائض میں کثرت و قلت کا مفہوم جاری نہیں ہوتا۔ فرائض متعین ہیں، خواہ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ۔

فرض نماز کی رکعات متعین، فرض روزہ کے ایام متعین، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کی مقدار متعین، فرض حج کی تعداد متعین ہے۔

ان فرض امور میں کمی و بیشی کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔

فرائض کی عدم ادائیگی یعنی ترک فرائض مذہب حق کی علامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ترک فرائض بجائے حرام ہے، اور حرام شی، اہل حق کی حقانیت کی نشانی و علامت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اس امر حرام کا ارتکاب اہل حق کے بعض افراد کرتے ہوں۔ اس وجہ سے وہ گنہ گار ہوں گے، اور اس گناہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ قضا نماز و روزے ادا کرنے ہوں گے۔

(۴) عشق نبوی کو معیار نجات اعتقاد کرنا

{عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ— أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ— قَالَ: أَنَسٌ: فَمَا فَرَحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ— قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ

الرسالة السادسة

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - وَارْجُوْا أَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ بِحُبِّي اِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ اَعْمَلْ بِمِثْلِ اَعْمَالِهِمْ {
(صحیح البخاری ج ۱ ص ۵۲۱)

{ت} حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت سید الاولین والاخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، پس اس نے عرض کیا۔ قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا۔ کچھ نہیں، مگر یہ کہ میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم (آخرت میں) اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: پس ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول مبارک ’اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ‘ سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کبھی خوش نہ ہوئے تھے۔ حضرت انس نے کہا کہ میں حضرت سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ رہوں گا میرے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، اگرچہ میں ان کے عمل کے مثل عمل نہ کروں۔ توضیح: جب کوئی انسان اپنے کسی عمل کو بیان کرتا ہے تو اعمال میں سے اس عمل کو ضرور بیان کرتا ہے، جس کی قبولیت کی امید اسے ہو، اور جو اس کا بڑا عمل ہو۔ حدیث مرقومہ بالا سے یہ حقیقت بالکل روشن ہو گئی کہ صحابہ کرام حب نبوی کو اپنا مقبول اور سب سے بڑا عمل شمار کرتے تھے، اور اپنے اسی عمل کو قابل ذکر سمجھتے تھے، اور مدارجات اعتقاد کرتے، دیگر اعمال کا ذکر نہ فرماتے۔

اب جس کے پاس حب نبوی کی دولت نہ ہو، اس کی اپنی نظر بھی اپنی عبادتوں پر جا رکتی ہے۔ خواہ وہ عبادات مقبول ہوں یا مردود، لیکن وہ محض اپنی عبادت کو دیکھ کر اترانے لگتا ہے۔ انجام کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور شیطان اسے اس کی عبادتوں کے سبب دیگر مومنین سے افضل بنانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود بھی ”بچھیں دیگرے نیست“ کے زعم باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام راتوں کو عبادت الہی میں گزار دیتے، لیکن ان عبادتوں کا ذکر بھی زبان پر نہ لاتے، جب کہ خوارج اپنی عبادتوں کے سبب غرور میں مبتلا ہو گئے۔

(۵) ہر صدی میں مجدد کی آمد

{عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا اَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا} (سنن ابی داؤد کتاب الملاحم - معرفۃ الآثار والسنن للبیہقی ج ۱ ص ۲۰۸)
(المستدرک علی الصحیحین ج ۲ کتاب الفتن والملاحم - المعجم الکبیر للطبرانی ج ۱۹ ص ۴۶۷)

{ت} حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رب تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے اخیر میں ایسے کو مبعوث فرمائے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔

توضیح: حدیث مذکورہ میں صریح لفظوں میں بتایا گیا کہ ہر صدی میں مجددین کی آمد ہوگی، یعنی جب تک اسلام رہے گا، تب تک

الرسالة السادسة

ہر صدی میں مجدد کا وجود ہر صدی میں ہوتا رہے گا۔

ہر مذہب جماعتیں اسلام کی ہر صدی میں موجود نہیں رہیں۔ بعض ایک صدی تک، بعض دو، تین صدیوں تک رہیں، پھر معدوم ہو گئیں۔ اب کتابوں میں ان جماعتوں کے صرف نام ملتے ہیں۔ ان جماعتوں کے حق ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، کیوں کہ جماعت حق کی یہ علامت ہے کہ ہر صدی میں اس جماعت کو مجدد عطا کیا جائے گا، اور جس جماعت کا وجود ہر صدی میں نہ ہو، اس جماعت میں ہر صدی میں مجدد آنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

اسی طرح عہد حاضر کی نوزائیدہ جماعتوں کے حق ہونے کا بھی کوئی راستہ موجود نہیں، کیوں کہ حق جماعت کی اصلاح کے لیے ہر صدی میں مجدد دین کی آمد ہوگی، اور جو جماعت ہر صدی میں موجود نہ ہو، وہ جماعت حق نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اسلام کا ایک نیا فرقہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل حق ہر صدی میں ہوں گے۔ کوئی صدی اہل حق سے خالی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر عہد میں اہل حق ہوں گے۔ حدیث ”لا تزال طائفة من امتی: الخ“ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ سب نشانیاں جماعت حق کی بتادی گئیں، تاکہ امت کو آسانی ہو۔

حدیث مذکورہ بالا سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ بقائے اسلام تک ہر صدی میں جماعت حق کا وجود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ہر صدی میں علما و فقہاء کے علاوہ چند مخصوص افراد کو خاص صفات کے ساتھ پیدا فرماتا رہے گا، جو مذہب حق میں جنم لینے والی کسی بھی برائی کو دور کر دے گا، اور حق و باطل کو واضح کر دے گا، پھر جو لوگ برائی پر مصر رہیں، وہ قانون اسلام کے سبب اہل حق سے خارج قرار پائیں گے۔

ہر عہد میں اسی طرح اہل باطل کو اہل حق سے جدا ہونا پڑا۔ وہ اپنے باطل عقائد پر قائم رہے، اور اپنے باطل اعتقادات کی تاویلیں کرتے رہے۔ جب اہل حق نے دیکھا کہ اب یہ لوگ حق کی طرف آنے والے نہیں تو ان کے بطلان کا فیصلہ کر دیا اور باطل جماعتوں نے خود کو اہل حق سے جدا کر لیا اور اہل حق کے دلائل کو قبول نہ کیا۔ اسی مفہوم کو حدیث نبوی میں ”من شذذنی النار“ سے تعبیر فرمایا گیا، یعنی باطل معتقدات پر اصرار کے سبب یہ لوگ خود ہی اہل حق سے جدا ہو جائیں گے۔

ایسا نہیں کہ کوئی عالم یا مجددان کو اسلام سے خارج کر دے گا، بلکہ اصرار کے سبب اسلامی قانون کے اعتبار سے وہ اہل باطل قرار پاتے ہیں۔ علمائے دین صرف اسلامی احکام کو ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر کرنا الگ بات ہے، اور خارج کرنا الگ بات ہے۔

اہل باطل کے اصرار کا سبب یہ ہوتا ہے کہ قوم مسلم کے کچھ افراد ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہونے کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ مامون رشید نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مذہب معتزلہ کی طرف لایا، کبھی دنیاوی عہدوں کا لالچ دیا جاتا ہے، جیسے یزید نے فوجیوں اور سالاروں کو میدان کر بلا بھیجنے کے لیے حکومت و دولت کا لالچ دیا اور بات نہ ماننے پر عہدوں سے برطرف کرنے کی دھمکی دی گئی۔

آج بھی دنیاوی منفعت دکھا کر لوگوں کو باطل مذہب کی طرف لایا جاتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے، جس کی توضیح کی ضرورت

الرسالة السادسة

نہیں، بلکہ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

☆☆☆☆☆

طارق انور مصباحی

16: جمادی الاخریٰ ۱۴۴۱ھ

10: فروری ۲۰۲۰ء

بروز: دوشنبہ